

ஆன்மிக

வினா-விடை

மூன்றாம் பாகம்

5247

R65

சுவாமி கமலாத்மானந்தர்

ஆன்மிக வினா.விடை (599 கேள்வி-பதில்கள் அடங்கியது)

முன்றாம் பாகம்

சுவாமி கமலாத்மானந்தர்

ராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலயம்
கோவை

1930 - - 2005

பவள விழா வெளியீடு

First Edition : February 2005

Copyright © Ramakrishna Mission Vidyalaya

Colmbatore - 641 020.

- ❑ TITLE : AANMIGA VINAA-VIDAI,VOLUME-III
- ❑ AUTHOR : SWAMI KAMALATMANANDAR
- ❑ LANGUAGE : TAMIL
- ❑ SUBJECT : SPIRITUAL QUESTIONS AND ANSWERS
- ❑ EDITION : FIRST EDITION, JANUARY2005
- ❑ PAPER USED : HI-TECH MAPLITHO - WHITE
- ❑ TOTAL NO PAGES : IX + 310 (DEMY SIZE)
- ❑ PUBLISHED BY : SECRETARY
RAMAKRISHNA MISSION VIDYALAYA
PERIANAICKENPALAYAM
COIMBATORE - 641 020.
- ❑ PRICE : Rs. 65-00

Laser Typeset at:

Ramakrishna Mission Vidyalaya Printing Press

Colmbatore - 641 020.

Phone:0422- 2692676

Printed at:

Ramakrishna Mission Vidyalaya Printing Press

Colmbatore - 641 020.

Phone: 0422-2692676

பதிப்புரை

சென்னை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடம் 'ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண விஜயம்' என்ற ஆன்மிக இதழை வெளியிட்டு வருகிறது.

இதன் ஆசிரியராக (இப்போது மதுரை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்தின் தலைவராக இருக்கும்) சுவாமி கமலாத்மானந்தர் 24 ஆண்டுகள் (1977 ஜனவரி முதல் 2000 டிசம்பர் வரை) பணி புரிந்தார்.

அப்போது அவர், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண விஜயம் (விஜயம்) பத்திரிகையில் வாசகர்களின் கேள்வி களுக்கு, 'ஆன்மிக வினா - விடை' என்ற பகுதியில் பதில் எழுதி வந்தார்.

அவ்விதம் விஜயம் பத்திரிகையில் 1987, 1988, 1989, 1990-ஆம் ஆண்டுகளில் வெளிவந்த 510 கேள்வி - பதில்களைத் தொகுத்து, 'ஆன்மிக வினா - விடை, முதல் பாகம்' என்ற நூலை வெளியிட்டிருந்தோம்.

நான்கு வருடங்களில் விஜயத்தில் வெவ்வேறு இதழ்களில் வெளிவந்தவற்றை, 'ஆன்மிக வினா- விடை, முதல் பாகம்' நூலில் தனித்தனித் தலைப்பின் கீழ் தொகுத்துக் கொடுத்திருந்தோம்.

'ஆன்மிக வினா - விடை, முதல் பாகம்' வெளிவந்த முறையில் 'ஆன்மிக வினா - விடை, இரண்டாம் பாகம்' என்ற நூலையும் வெளியிட்டோம். அதில் 'விஜயம்' பத்திரிகையில் 1991, 1992, 1993, 1994 ஆகிய நான்கு வருடங்களில் வெளிவந்த 641 கேள்வி - பதில்கள் இடம் பெற்றன.

இப்போது 'ஆன்மிக வினா-விடை, மூன்றாம் பாகம்' என்ற இந்த நூலை மகிழ்ச்சியுடன் வெளியிடுகிறோம். இந்த நூலில், 'விஜயம்' பத்திரிகையில் 1995, 1996, 1997, 1998 ஆகிய நான்கு வருடங்களில் வெளிவந்த 600 கேள்வி - பதில்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

இந்து மதம் பற்றிய ஒரு பொதுஅறிவு நூல் போன்று இந்த 'ஆன்மிக வினா - விடை' மூன்று பாகங்களும் விளங்குகின்றன. இந்த மூன்று நூல்களிலும் நமது முன்னோர்களின் கருத்துக்கள், ஆழ்ந்த ஐயங்கள், தத்துவச் சிக்கல்கள், ஹிந்து சம்பிரதாயச் சடங்குகள் பற்றிய கருத்துக்கள் உள்ளன. அந்த வகையில் இந்த ஆன்மிக வினா - விடை மூன்று பாகங்களும், பல்வேறுபட்ட ஐயங்களுக்குத் தெளிவூட்டும் ஓர் ஆன்மிக அகராதி போன்று விளங்குகின்றன.

இந்த நூலில் இடம் பெற்றிருக்கும் கேள்விகள் பத்திரிகையில் வெளிவந்தபோது, கேள்வி கேட்டவர்களின் பெயர்களுடன் வெளிவந்தன. இப்போது இந்த நூலில் அந்தப் பெயர்களை நீக்கி வெளியிட் டிருக்கிறோம்.

இந்த நூலில் இடம் பெற்றிருக்கும் கேள்வி - பதில்களில் ஆன்மிகத்துடன் இலக்கியச் சிந்தனையும், சமுதாயநலச் சிந்தனையும் இழையோடு வதைப் பார்க்கலாம்.

ஆன்மிகத் தொடர்பில்லாத 'கல்வி' போன்ற சில கேள்விகளும் இந்த நூலில் உள்ளன. இவை போன்ற கேள்வி - பதில்களும் 'விஜயம்' பத்திரிகையின்' கொள்கைகளுக்கு உட்பட்டவை.

இதில் நூலாசிரியர் எளிமையான பண்பட்ட நடையில், எல்லோருக்கும் எட்டும் விதத்தில் சிக்கலான கேள்விகளுக்கும் கூட சுவாரஸ்யமான வகையில் பதில் சொல்லியிருக்கிறார்.

இந்த நூலில் இடம் பெற்றிருக்கும் பகுதி 7-இல் நூலாசிரியர் எழுதிய ஏழு கட்டுரைகளையும் சேர்த்திருக்கிறோம்.

இந்த நூல் ஒவ்வொருவர் இல்லத்திலும் இருக்க வேண்டிய ஓர் உயர்தரப் பொக்கிஷம் என்பதில் ஐயமில்லை.

'ஆன்மிக வினா - விடை, மூன்றாம் பாகம்' இப்போது வெளிவருகிறது. இந்த நூலுக்கு மக்களிடம் கிடைக்கும் வரவேற்பைப் பொறுத்து, இதன் தொடர்ச்சியாக இன்னும் இரண்டு பாகங்கள் வெளியிட இருக்கிறோம்.

ஆன்மிக அன்பர்கள் இந்தப் புனித நூலின் பெருமையுணர்ந்து, இதை வாங்கிப் படித்துப் பயனடைய வேண்டுகிறோம்.

1.2.2005

சுவாமி விவேகானந்த ஜயந்தி

- பதிப்பாளர்

பொருளடக்கம்

பகுதி - 1

1. இறைவன்	_____	1
2. ஆன்மிகம்	_____	11
3. நாமஜபம்	_____	18
4. மந்திரங்கள்	_____	20
5. தியானம்	_____	22
6. பூஜை - விரதம்	_____	24
7. வழிபாடு	_____	26
8. பிரார்த்தனை	_____	31
9. சரணாகதி	_____	37
10. ஆன்மிக முன்னேற்றம்	_____	41
11. குரு	_____	44
12. முக்தி	_____	48

பகுதி - 2

13. விநாயகர்	_____	51
14. சிவன்	_____	53
15. சைவ சமய நூல்கள்	_____	56
16. நாயன்மார்கள்	_____	57
17. தேவி	_____	60
18. முருகன்	_____	62
19. அருணகிரிநாதர்	_____	65
20. வைஷ்ணவம்	_____	67
21. ஆழ்வார்கள்	_____	68
22. மகான்கள்	_____	71

23.	பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்	_____	73
24.	சுவாமி விவேகானந்தர்	_____	76

பகுதி - 3

25.	பக்தி	_____	82
26.	பக்தர்கள்	_____	88
27.	இறைவன் திருவருள்	_____	90
28.	பக்தர்களுக்குத் துன்பம் ஏன் ?	_____	94
29.	கர்மயோகம்	_____	98
30.	ஞானம்	_____	100
31.	உலகப்பற்று	_____	102
32.	மாயை	_____	103
33.	ஆசை	_____	104
34.	மரணம்	_____	108
35.	ஆணவம்	_____	110
36.	மனம்	_____	112
37.	மனத்தூய்மை	_____	119
38.	மனஉறுதி	_____	120
39.	மனதை அடக்கும் வழி	_____	121
40.	கோபம்	_____	125
41.	புலனடக்கம்	_____	125
42.	தவம்	_____	129
43.	கனவுகள் மூன்று வகை	_____	130
44.	விதி	_____	134

பகுதி - 4

45.	ராமாயணம்	_____	135
46.	மகாபாரதம்	_____	141
47.	பகவத்கீதை	_____	143

48.	புராணங்கள்	145
49.	வேதம்	148
50.	வேதாந்தம்	149
51.	அத்வைதம்	152
52.	சைவ சித்தாந்தம்	153
53.	அருள் நூல்கள்	156
54.	ஆச்சாரியர்கள்	158
55.	பக்தி இலக்கியங்கள்	159
56.	தமிழ் இலக்கியங்கள்	161
57.	திருக்குறள்	164
58.	சீவக சிந்தாமணி	165
59.	திருப்பாவை	166
60.	வள்ளலார்	169

பகுதி - 5

61.	மனிதப்பிறவி	172
62.	சமுதாயம்	176
63.	எய்ட்ஸ் நோய்	185
64.	திரைப்படங்கள்	186
65.	இல்லறம்	187
66.	பெண்கள்	188
67.	நல்லொழுக்கம்	190
68.	நாகரீகம்	197
69.	உயர்ந்தோர் - தாழ்ந்தோர்	199
70.	வாழ்க்கை	201
71.	வாழ்க்கையில் துன்பம்	206
72.	வாழ்க்கையில் பிரச்னை	209
73.	வாழ்க்கையில் வெற்றி	210

பகுதி - 6

74.	பெரியோர்கள்	214
75.	மகாத்மா காந்தி	216
76.	பாரதியார்	218
77.	அரசியல்	221
78.	அன்பு	223
79.	அறம்	224
80.	பாவம்	225
81.	அகிம்சை	227
82.	தானம்	228
83.	தொண்டு	230
84.	மனிதநேயம்	234
85.	கல்வி	237
86.	இந்தியா	240
87.	இந்து மதம்	243
88.	கிறிஸ்துவ மதம்	246
89.	இஸ்லாம்	248
90.	ஐனா மதம்	251
91.	மத நல்லிணக்கம்	252
92.	பொது	253

பகுதி - 7

93.	பகவத்கீதையின் சிறப்பு	257
94.	அறம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும்	262
95.	புத்தரும் தம்மபதமும்	271
96.	செல்வச் செருக்கு	283
97.	மனத்தூய்மைக்கு வழி	286
98.	இரவில் தியானம்	293
99.	பேச்சில் இனிமை வேண்டும்!	302

100	100
101	101
102	102
103	103
104	104
105	105
106	106
107	107
108	108
109	109
110	110
111	111
112	112
113	113
114	114
115	115
116	116
117	117
118	118
119	119
120	120
121	121
122	122
123	123
124	124
125	125
126	126
127	127
128	128
129	129
130	130
131	131
132	132
133	133
134	134
135	135
136	136
137	137
138	138
139	139
140	140
141	141
142	142
143	143
144	144
145	145
146	146
147	147
148	148
149	149
150	150

பகுதி - 1

1. இறைவன்

1. கேள்வி: இறைவன் எங்கு இருக்கிறான்?

✧ பதில்: கடவுள் அன்பாக இருக்கிறார். அன்பு எங்கு இருக்கிறதோ அங்கு கடவுள் இருக்கிறார். அன்பு என்ற குடத்தில் ஆண்டவன் என்ற கடல் வந்து அடங்கிவிடுகிறது.

இயற்கை முழுவதும் ஆண்டவனின் பாதச் சுவடுகள் பதிந்திருக்கின்றன.

2. கேள்வி: இறைவன் இருக்கும் இடம் எது?

✧ பதில்: தூய பக்தர்களின் (தொண்டர்களின்) நடுவில், தூய பக்தர்களின் இதயத்தில் இறைவன் இருக்கிறான் என்பது ஒரு கருத்து.

உலகிலுள்ள எல்லாவற்றிலும் இறைவனின் திருவருள் பதிந்திருப்பதை அருளாளர்கள் பார்க்கிறார்கள், உணர்கிறார்கள் என்பது இன்னொரு கருத்து.

3. கேள்வி: இறைவன் அருகில் இருக்கிறானா, தூரத்தில் இருக்கிறானா?

✧ பதில்: நம்மிடம் உலக ஆசைகள் எந்த அளவுக்குக் குறைவாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவுக்கு இறைவன் நமக்கு அருகில் இருக்கிறான்.

நம்மிடம் உலக ஆசைகள் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதோ, அந்த அளவுக்கு இறைவன் நமக்கு அதிக தூரத்தில் இருக்கிறான்.

தர்ம வழியில் வாழ்பவர்களுக்கு இறைவன் அருகில் இருக்கிறான்.

அதர்ம வழியில் வாழ்பவர்களுக்கு இறைவன் வெகு தொலைவில் இருக்கிறான்.

உண்மையான பக்தி, இறைவன் மீது நம்பிக்கை, மனத்தூய்மை இருப்பவர்களுக்கு ஆண்டவன் எளிதில் அகப்படுவான்.

சுயலாப நோக்கமின்றி பக்திக்காகவும், ஞானத்திற்காகவும் தன்னை வழிபடுபவர்களுக்கு இறைவன் எப்போதும் மிகவும் அருகில் இருக்கிறான்.

4. கேள்வி: இறைவனை அணுகும்போது எத்தகைய மனநிலை இருக்க வேண்டும்?

✧ பதில்: இறைவன் கேட்டதை எல்லாம் கொடுக்கும் கற்பகமரம் போன்றவன்.

சிற்றறிவு உடையவர்கள், புலனின்றிப் புகளாகிய உலகியல் போகங்களை அடையும் பொருட்டு இறைவனை நாடுவார்கள்.

சான்றோர்கள் விவேகம், வைராக்கியம், ஞானம், பக்தி, தியாகம் போன்றவற்றை அடையும் பொருட்டு இறைவனை நாடுவார்கள். நாம் சான்றோர்களாக இருந்து இறைவனையே நாடுவோம், இறைவனிடமே உதவி கேட்போம், இறைவனிடமே பிரார்த்தனை செய்வோம்.

5. கேள்வி: இறைவன் எங்கே இருக்கிறான்? சுற்றி வளைக்காமல் நேரடியான பதில் தேவை.

✧பதில்: இறைவன் எங்கும் இருக்கிறான். எனினும் அக்ஞானம் காரணமாக மனிதன் அதை உணராமல் இருக்கிறான்.

6. கேள்வி: 'இறைவன்' என்பவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று சுருக்கமாகச் சொல்லுங்கள்?

✧பதில்: 'அன்பே சிவம்' என்று இந்துமதமும், 'கர்த்தா கருணை வடிவானவர்' என்று கிறிஸ்தவமும், 'அல்லா அளவற்ற அருளாளன்' என்று இஸ்லாமும் இறைவனைக் குறிப்பிடுகின்றன.

7. கேள்வி: 'இறைவன் நமக்கு மிகவும் அருகில் இருக்கிறான்', நம்முள் இருக்கிறான்' என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள். அப்படி இருந்தும் அவனை நாம் ஏன் உணர்வதில்லை?

✧பதில்: சதா சர்வகாலமும், உலகியல் விஷயங்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் மனதிற்கு இறைவன் எட்டா தவன் ஆகிவிடுகிறான்.

8. கேள்வி: இறைவனை உணர்வது எப்படி?

✧பதில்: இறைவன் தூய்மை வடிவினன், அமைதி வடிவினன். எனவே அமைதியும் தூய்மையும் கொண்ட தெளிந்த உள்ளத்தில்தான் இறைவனின் சொருபம் பிரகாசிக்கும்.

9. கேள்வி: 'இறைவனுள் வாழ்வது' என்பதற்கு என்ன பொருள்?

✧பதில்: இறைவனின் கட்டளைக்கிணங்க வாழ்வதே இறைவனில் வாழ்வதாகும்.

10. கேள்வி: இறைவனைக் காண முடியுமா?

✧பதில்: இறைவனைக் காண்பதற்குத் தவம், புலனடக்கம், எளிமை, தூய்மை, பொறுமை, தொண்டு போன்ற நிபந்தனைகள் இருக்கின்றன. இந்த நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றுவார்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் இறைவனைக் காண முடியும்.

11. கேள்வி: நான் இறைவனைத் தேடுகிறேன். கிடைப்பானா?

✧பதில்: இறைவனைப் பற்றிய உங்கள் தேடல் ஆத்மார்த்தமாக இருந்தால், தேடுவது கிடைக்கும்.

12. கேள்வி: இறைவன் நமக்குள் இருக்கிறானா, அல்லது வெளியே இருக்கிறானா?

✧பதில்: இறைவன் நமக்குள் இருக்கிறான். எனவே இறைவன் நம்முள் உடனாக ஒன்றியிருக்கிறான்.

இறைவன் மற்றவர்களிடமும் இருக்கிறான். எனவே இறைவன் நம்மிடமிருந்து வேறாகவும் இருக்கிறான்.

எனவே, இறைவன் நம்முள் ஒன்றாகவும் வேறாகவும் இருக்கிறான்.

13. கேள்வி: மெய்ப்பொருள் எது? அதன் தன்மை என்ன?

✧பதில்: வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருளாக இறைவன் விளங்குகிறான். என்றைக்கும் அழியாதவன் என்பதால் அவனை மெய்ப்பொருள் என்கிறோம்.

வெப்பத்திற்கு இருப்பிடம் சூரியன் என்பது போல், எல்லா நன்மைகளுக்கும் பேரின்பத்திற்கும் இருப்பிடம் இறைவன்.

14. கேள்வி'. இறைவனுக்கு நிகராக யாரைச் சொல்லலாம்?

இறைவனைக் 'கருணைக்கடல்' என்று கூறுவதற்கு விளக்கம் தர முடியுமா?

✧பதில்'. இறைவனுக்கு நிகராக யாரைச் சொல்ல முடியும்? இறைவனுக்கு நிகர் இறைவன்தான். இறைவன் 'தனக்குவமையில்லாதவன்' என்றே தேவர் பெருமானும், தமது திருக்குறளில் (குறள் -7) அறுதியிட்டுத் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார்.

தெய்வம் நம்மைக் காப்பாற்றுகிறது', வாழ்விக்கிறது. எனவே இறைவன் 'கருணைக்கடல் (தயைக ஸிந்து)' எனப்படுகிறான்.

கடலில் சிறிய டம்ளர், வாளி, அண்டா என்று எவ்வளவு பெரிய அல்லது சிறிய பாத்திரத்தைக் கொண்டு போனாலும் நீர் நிரம்பும். நீர் குறைவாகக் கிடைப்பது பாத்திரம் கொண்டு போனவரின் குற்றமே தவிர, கடலின் குற்றமல்ல. அதுபோல் நம்மை நாம் எதற்குத் தகுதியுடையவராக ஆக்கிகொள்கிறோமோ - எந்தப் பாத்திரத்தில் நாம் நம்மை வைத்திருக்கிறோமோ - அதற்கேற்ப இறைவன் திருவருள் நம்மிடம் நிரம்புகிறது.

நமது மனத்தூய்மையின் அளவிற்கேற்பவே இறைவனின் திருவருள் நம்மிடம் வந்து தங்கும்.

15. கேள்வி'. உருவக் கடவுளுக்கும், அருவக் கடவுளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

✧பதில்'. உருவக்கடவுள் என்பதில், இறைவன் தன் ஆற்றலைக் குறுகத் தரித்துக் காட்சி தருகிறான்.

அருவக்கடவுள் என்ற நிலையில், அவன் அண்டபகிரண்டமாகப் பரந்து விரிந்திருக்கிறான்.

16. கேள்வி. இறைவனை மகிழ்விப்பது எப்படி?

ஂபதில். பசித்தவனுக்கு உணவு அளிப்பவன், உண்மையில் இறைவனுக்கே உணவு அளித்தவன் ஆகிறான். பிறருக்குப் பணி செய்து நாம் வாழ வேண்டும் என்றுதான்- இறைவன் நமக்குக் கட்டளையிட்டிருக்கிறான். பிறருக்கு உதவாத வாழ்க்கை நடமாடும் பிண வாழ்க்கையாகும்.

"தன்னைச் சார்ந்த மக்களுக்கு உழைப்பது தான் உண்மையான இறை வழிபாடு" என்று, பசுவேசர் கூறியிருக்கிறார்.

பிறருக்கு அருள் புரிபவர்களே இறை யருளைப் பெறுவதற்குத்தகுதி உடையவர்கள்.

ஏழை எளியவர்களை மகிழ்விப்பது இறைவனை மகிழ்விப்பதே ஆகும்.

17. கேள்வி. இறைவனை அறியும் பாக்கியம் பெற்றவர்களாக ஒரு சிலர் மட்டும் இருப்பது ஏன்?

ஂபதில். பலர் கதவைத் தட்டுவதே இல்லை. சிலர்தான் கதவைத் தட்டுகிறார்கள். அவர்களிலும் மிகச் சிலர்தான் முறையாகக் கதவை எப்படித் தட்ட வேண்டும் என்று தெரிந்து தட்டுகிறார்கள். அவர்களுக்குக் கதவு திறந்துகொள்கிறது.

கண்ணாடியில் தூசு (புகை) படிந்திருந்தால், அதில் நம் முகத்தைப் பார்க்க முடியாது. அதுபோல் தன்முனைப்பு (நான், எனது என்ற எண்ணங்கள்) உள்ளவர்களால் இறைவனை அறிய இயலாது.

18. கேள்வி: என் உள்ளத்தில் தூய ஓர் எண்ணம் தோன்றியிருக்கிறது. அது நிறைவேறுமா?

✧பதில்: இறைவனை நம்பினால் எதுவும் கைகூடும்.

19. கேள்வி: “மனிதன் நினைப்பதை எல்லாம் அடைய முடியும்” என்று சொல்கிறார்கள். இதற்கு விளக்கம் வேண்டும்.

✧பதில்: நாம் எதை எதையோ நினைக்கலாம், எதை எதையோ விரும்பலாம். ஆனால் தெய்வபலம் இல்லாமல் எதையுமே நம்மால் சாதிக்க முடியாது.

நமது நோக்கங்களும் செயல்களும், எப்போதும் உயர்ந்தவற்றையே பற்றி நிற்க வேண்டும்.

உள்ளத்தில் தோன்றும் எண்ணம் தீவிர மடையுமானால், அது விரைவில் செயல் வடிவம் பெறுகிறது. ஆனால் இது இறையருளால் நிகழ்கிறது.

20. கேள்வி: மனிதன் கடவுளாக வாழ முடியுமா?

✧பதில்: மனிதன் இறைவன் கிருபையால், இறைவனுக்கு இணையாக உயர்த்தப்படுகிறான்.

21. கேள்வி: இறைவன் என் உள்ளத்தில் இருக்கிறான் என்பதை நான் உணர்ந்துகொள்வது எப்படி?

✧பதில்: நீங்கள் தூய உள்ளத்துடன் இறைவனைத் தியானம் செய்தால், இறைவன் உங்கள் உள்ளத் திலேயே இருப்பதைத் தெளிவாக உணர முடியும்.

வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் மகனை வீதி முழுவதும் தாய் கூவிக்கூவி அழைத்தாலும், மகன் கிடைக்க மாட்டான். அதுபோல் உள்ளத்தில் இருக்கும் இறைவன் வெளியே எங்கே தேடினாலும் கிடைக்கமாட்டான்.

பூமியைத் தோண்டிக்கொண்டே சென்றால் ஆழத்தில், அடியில் தங்கம் கிடைக்கிறது. அதுபோல் மனதை ஆன்மிக சாதனைகளால் ஒருமுகப்படுத்தினால், மனதின் ஆழத்தில் இறைவன் உணரப்படுகிறான்.

பக்தியால் நமது மனித மனம் பக்குவம் பெறும்போது - எல்லா உயிர்களிலும் இறைவன் இருப்பதை நாம் உணர்ந்துகொள்கிறோம்.

22. கேள்வி. வாழ்க்கையில், எது நடந்தாலும், 'இது கடவுளின் சங்கல்பம்' என்று எடுத்துக்கொள்கிறேன், எனக்கு நானே சொல்லிக்கொள்கிறேன். இந்த முறை சரியா?

✧பதில். நிகழும் செயல்களெல்லாம் இறைவன் திருவருளாலேயே நிகழ்கின்றன என்று எண்ணுவது ஞானத்தின் அடையாளம்.

23. கேள்வி. சிலருக்கு நல்வாழ்வு அமைகிறது. வேறு சிலருக்கு நல்வாழ்வு அமைவதில்லை. இதனால் இறைவன் பாரபட்சமுள்ளவன் என்று சொல்லலாம் அல்லவா?

✧பதில். முன்செய்த நல்வினை - தீவினைகளில் ஜீவனை இறைவன் ஈடுபடுத்துகிறானே தவிர, இறைவன் பாரபட்சம் இல்லாதவன்.

"அவரவர் பிராரப்தப் பிராகாரம் அதற்கா னவன் ஆங்காங்கிருந்து ஆட்டுவிப்பான்" என்று ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி கூறியுள்ளார்.

24. கேள்வி. நான் எனக்காகச் சமையல் செய்கிறேன், எனக்காகச் சாப்பிடுகிறேன், எனக்காகத் தூங்கு

கிறேன். அதைப் போல இறைவன் தனக்காக உலகத் தைப் படைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லலாம் அல்லவா?

✧பதில்: ஏறத்தாழ இதே போன்ற ஒரு கேள்விக்கு ஆறுமுக நாவலர் தந்த பதில் இது.

“படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல் ஆகிய ஐந்து தொழில்களையும் இறைவன் தன் பொருட்டுச் செய்யவில்லை, ஆன்மாக்களாகிய பிறர் நலனுக்காகவே செய்கிறான்.”

25. கேள்வி: இறைவனை அடைவதற்கு எத்தனையோ வழிகளை நம் பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இவற்றில் மிகவும் சிறந்தது என்று நீங்கள் எதைக் கருதுகிறீர்கள்?

✧பதில்: தியானம்தான் இறைவனை அடைவதற்கு உதவும் பெரிய ராஜபாதையாக விளங்குகிறது.

உலகப் பொருள்களிடம் கொள்ளும் பற்றை - உற்றார் உறவினர், மனைவி மக்கள், தாய், தந்தை ஆகியவர்களிடம் செலுத்தும் அன்பை - ஆண்டவனிடம் செலுத்தினால் ஆண்டவனைப் பெறலாம்.

நீரில் விழுந்துவிட்ட பொருளை நீரில் மூழ்கித்தான் தேட வேண்டும். அதுபோல், உள்ளத்தில் மறைந்திருக்கும் இறைவனை உள்ளத்தில், அதாவது ஆன்மிகசாதனையில் ஆழ்ந்து மூழ்கினால் பெறலாம்.

26. கேள்வி: எனக்கும் இன்னொருவருக்கும் கருத்து வேறுபாடு. அதைச் சண்டை என்றுகூடச் சொல்லலாம். இதில் கடவுள் என் பக்கம்தான்

இருக்கிறார் என்பதை நான் எப்படித் தெரிந்து கொள்வது?

✧பதில்: உண்மையும் நீதியும் உங்கள் பக்கம் இருந்தால், இறைவன் நிச்சயமாக உங்கள் பக்கம்தான் இருப்பார்.

27. கேள்வி: தீயவர்களிடம் இறைவன் இருப்பதாகச் சொல்ல முடியுமா?

✧பதில்: இறைவனின் அருள் பார்வை எல்லோருக்கும் உண்டு. சாக்கடையிலும் சமுத்திரத்திலும் பூஜைக்கு உரிய பஞ்சபாத்திரத்திலும் சூரியன் ஒன்று போலவே பிரதிபலிப்பதுபோல், ஆண்டவன் அனைவரின் இதயத்திலும் அந்தர்யாமியாக விளங்குகிறார்.

28. கேள்வி: நடைமுறை வாழ்க்கையில் இறைவன், தீயவர்களைத் தண்டிப்பதாகத் தெரியவில்லையே!

✧பதில்: தவறு செய்பவர்கள் இறைவனால் நிச்சயம் தண்டிக்கப்படுவார்கள். தண்டனை கிடைப்பதில் சற்றுத் தாமதமாகுமே தவிர, அவர்கள் தண்டனை பெறப் போவது உறுதி.

இறைவன் தண்டிப்பதில் கடுமையானவன்; மன்னிப்பதில் விசாலமானவன்.

29. கேள்வி: பரம்பொருள் உலகில் மனிதனாக அவதாரம் செய்வதற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில்: தீயவர்களை அழித்து - தீயவர்களை மன்னித்து - நல்லவர்களாக்கி வாழ வைப்பதற்காகவும், நல்லவர்களை வாழ வைக்கவும் இறைவன் மண்ணில் அவதாரம் செய்கிறான்.

2. ஆன்மிகம்

30. கேள்வி: 'ஆன்மிகம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: உள்ளத்தையும் உயிரையும் தூய்மைப் படுத்துவது எதுவோ அதுவே ஆன்மிகம்.

31. கேள்வி: 'ஆன்மிகம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: நமக்கு நம்மைப் பற்றி (நமது நிஜசொருபம் பற்றித்) தெரியாது. மாறாக, முதலில் நம்மைப் பற்றி நாம் (பூரண தெய்விகம் வாய்ந்தவர்கள் என்பதைச்) சரியாகத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். இதுதான் ஆன்மிகம்.

32. கேள்வி: ஆன்மிக வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையான தேவை என்ன?

✧ பதில்: நேர்மையான எண்ணங்கள்.

33. கேள்வி: 'சத்திய வாழ்க்கை' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: "சத்தியமே கடவுள்" என்றார் காந்திஜி. ஆன்மிக வாழ்க்கையின் மறுபெயர்தான் சத்திய வாழ்க்கை.

சத்திய வழியை மனிதன் மறக்கும்போது சதியில் - சகதியில் - விழுந்துவிடுகிறான். சத்திய வாழ்க்கைக்கு மாறான தீயவர் தொடர்பும், தீய பழக்கங்களும் நம்மைக் குழியில் தள்ளி விட்டுக் கைகொட்டிச்சிரிக்கும்.

34. கேள்வி: ஆன்மிக வாழ்க்கையை ஒரு கலை என்று சொல்லலாமா?

✧ பதில்: சொல்லலாம். மனிதன் தன்னை உண்மை மனிதனாக வெளிப்படுத்தும் ஒப்பற்ற ஒரு கலையையே ஆன்மிகம் என்கிறோம்.

உண்மையைச் சொல்வதென்றால், உலகிலுள்ள கலைகளிலேயே மிகப் பெரிய கலையே இதுதான்.

35. கேள்வி: 'ஆன்மிக சாதனை' என்றால் என்ன?

✧பதில்: பசுவாகிய ஆன்மா, பதியாகிய இறைவனை அடைய மேற்கொள்ளும் முயற்சியே ஆன்மிக சாதனையாகும்.

36. கேள்வி: சுருக்கமாக 'பக்தி' என்றால் என்ன? 'ஞானம்' என்றால் என்ன?

✧பதில்: "ஆன்மிக அனுபவம் இரண்டு வகைப்படும். ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஐக்கியமாவது ஒரு வகை. இறைவனுடைய தெய்விக வடிவத்தை நேரில் தரிசிப்பது மற்றொரு வகை. முன்னதற்கு ஞானம் என்றும், பின்னதற்கு பக்தி என்றும் பெயர்" என்று பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார்.

37. கேள்வி: 'ஆன்மிக சாதனை' என்று நீங்கள் எதைச் சொல்கிறீர்கள்?

✧பதில்: ஆன்மப் பேரொளியாகிய நாம் எதிலிருந்து புறப்பட்டு வந்தோமோ, அதை நோக்கிச் செல்வதே ஆன்மிக சாதனை.

38. கேள்வி: மனிதன் ஆன்மிக நெறிகளை ஏன் பின்பற்ற வேண்டும்?

✧பதில்: வாழ்க்கை என்றால் என்ன என்பதை அறியாதவர்களாகவே நம்மில் பலரும் வாழ்கிறோம். உண்பதும், உடுப்பதும், உறங்குவதும் தான் வாழ்க்கை என்று பலரும் வாழ்கிறோம்.

மாறாக, ஒழுக்கமும், உன்னத ஆன்மிக உணர்வுகளும் கொண்டு வாழ்வதுதான் உயர்ந்த வாழ்க்கை என்பதே உண்மையாகும்.

மனிதன் வாழ்க்கையில் - சமுதாயத்தில் - எவ்வளவு உயர்ந்தவனாக இருந்தாலும், அவனது வாழ்க்கை அர்த்தமுள்ளதாக அமைய வேண்டுமானால், அவன் ஆன்மிக நெறிகளைக் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும்.

உயிருக்குப் பாதுகாப்பாக அமைவது ஆன்மிக நெறிகள் - நல்வினைகள் மட்டுமே ஆகும்.

39. கேள்வி: உலகியல் வாழ்க்கையில் ஆன்மிகத்திற்கு ஏதாவது பங்கு இருக்கிறதா, இல்லையா?

ஈபதில்: அறம் வேறு, ஆன்மிகம் வேறு அல்ல; இரண்டும் ஒன்றுதான்.

ஆன்மிகச் சிந்தனைகள்தான் உலக வாழ்க்கை தடம் புரளாமல் இருப்பதற்கு அச்சாணியாக விளங்குகின்றன. இது பெரிய ரயிலைச் சிறிய பிரேக் நிறுத்துவது போன்றது.

நாட்டிலுள்ள குழப்பங்களுக்கெல்லாம் ஒரே பரிகாரம் உயர்ந்த, தரமான ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் தான்.

மனிதனின் அறிவு மனிதப் பண்புகளுடன் இணைந்து செயல்படும்போதுதான், பயன்படுவதாகவும் சிறந்ததாகவும் அமையும் என்பதை ஆன்மிகம் உணர்த்துகிறது.

மனிதன் உலகில் வாழ்வது ஒரு விதத்தில் கணக்குப் போடுவது போன்றது. ஒருவனுக்கு ஒரு

கணக்கு, விடை காண முடியாமல் சிக்கலாகவும் குழப்பமாகவும் மலைப்புத் தருவதாகவும் இருக்கிறது.

ஆனால் விடை காணத் தெரிந்த மற்றொருவன் அதே கணக்கை எளிதாகவும், சிக்கல் - குழப்பம் எதுவுமே இல்லாமலும் போட்டு விடுகிறான்.

இந்த வாழ்க்கை என்ற கணக்கைக் குழப்பம் இல்லாமல் எப்படிப் போடுவது என்று, கற்றுக் கொடுப்பது ஆன்மிகம்.

வன்முறைகளும், பாவச் செயல்களும், சிறைச்சாலைகளும் மனிதன் இன்னும் மனிதனாக வில்லை என்பதைத்தானே காட்டுகின்றன?

பண்பாட்டுப் பாரம்பரியம் சரியத்துவங்கிய போதெல்லாம், அதை ஆன்மிகம் பாதுகாத்து வந்திருக்கிறது. மனித மாண்புகள் மங்கும்போது, அதை மங்காமல் ஆன்மிகம் ஒளிவிடச் செய்திருக்கிறது.

அறிவின் பயன் இறைவனை வணங்குவது தான். அப்போதுதான் அறிவு நிறைவு பெறுகிறது, மனித வாழ்வு நிறைவு பெறுகிறது.

40. கேள்வி. 'சுவதர்மம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில். கடமையை சுவதர்மம் என்கிறோம். 'கடமை கண் போன்றது' என்றனர் பெரியோர்.

சுவதர்மத்தைக் கண் என்று குறிப்பிட்டதன் மூலம், அதை நாம் கவனமாகக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்பது உணர்த்தப்பட்டது.

பற்றற்று, சமத்துவ மனநிலையில் கடமையைச் செய்வது, உயர்ந்த உள்ளத்தின் வெளிப்பாடாகும்.

41. கேள்வி: மௌனம் பற்றி சில வரிகள்?

✧பதில்: மனம் தன் எண்ணங்களை நிறுத்திவிடுவது தான் உண்மையான மௌனம்.

மௌனம் என்பது, பேசாமல் இருப்பது என்பதை விடவும் இன்னும் ஆழமானது. சும்மா இருப்பது மௌனம்.

42. கேள்வி: ஆன்மிக வாழ்க்கையில் மௌனத்தின் பங்கு என்ன?

✧பதில்: “மனிதன் 90 சதவிகிதம் பேசுபவனாகவும், 10 சதவிகிதம் கேட்பவனாகவும் இருக்கிறான்” என்று ஒரு புள்ளி விவரம் கூறுகிறது. இதற்கு மாறாக வீண் பேச்சுக்களை அறவே தவிர்ப்பது, பயனுடையவற்றை மட்டும் பேசுவது, குறைந்த பேச்சு ஆகியவை ஆன்மிக சாதனைக்கு உதவியாக இருக்கும்.

தவறான பேச்சுக்களைப் பேசாதவனால், தன் முழு உடலையும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ள முடியும்.

‘வாயுள்ள பிள்ளை பிழைக்கும்’ என்று, உலக வழக்கில் சொல்வதுண்டு. ஆனால் தவவாழ்க்கையிலோ ஓயாமல் பேசிக்கொண்டிருந்தால் அழிவு தான் ஏற்படும்.

மௌனத்தின் ஆழத்தில் மூழ்கி இறைவனைச் சிந்திக்க தெரிந்தவன் ஞானியாவது திண்ணம்.

"மோனம் என்பது ஞான வரம்பு" என்பது, நமது கவிச்சக்கரவர்த்தினி அவ்வையின் அமுதமொழி.

மனிதர்களிடம் பேசுவதற்கு நாக்கு வேண்டும், இறைவனிடம் பேசுவதற்கு இதயம் வேண்டும். இறைவனை நோக்கிச் செல்லச் செல்ல இயல்பாகவே பேச்சுக் குறைகிறது. நல்ல சாதகர் ஒருவரிடம் பேச்சுக் குறைவது, அவர் இறைவனை நோக்கிச் செல்ல ஆரம்பித்திருக்கிறார் என்பதற்குரிய முதல் அடையாளமாகும்.

43. கேள்வி: பலர் இறைவனைப் பற்றிய ஸ்தோத்திரங்களையெல்லாம் படிக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஆன்மிகம் இல்லை. இதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஆன்மிகம் இருப்பதும், இல்லாததும் அவர்களுக்குத்தான் தெரியும். அவர்களின் ஆன்மிக அணுகுமுறை என்ன, மனநிலை என்ன என்பதை நாம் அறியாத நிலையில் - புறவாழ்க்கையை மட்டும் பார்த்து - நாம் எப்படி அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஆன்மிகம் இல்லை என்று உறுதியாகச் சொல்ல முடியும்?

அதே சமயம் இன்னும் ஓர் உண்மையும் இருக்கிறது. மனத்தூய்மை உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே சாஸ்திரங்களும், திருத்தலங்களும், இறை வழிபாடும், சத்ஸங்கமும் பயன்படும்; உரிய பயனை விளைவிக்கும்.

சத்குருவின் உபதேசங்கள் கூட உலக ஆசைகளில் உழல்பவனுக்குப் பயன்படாமல் போய் விடும்.

நம்மில் பலருக்கும் ஆன்மிகம் என்பது வெறும் வாய்ப்பேச்சாகத்தான் இருக்கிறது. அது செயல் வடிவம் பெறும்போதுதான் உயர்ந்த நன்மைகளைப் பெற முடியும்.

44. கேள்வி: 'இந்தக் காலத்தில் நிறையப் பணம் (அல்லது அதிகாரம்) இருந்தால்தான், நல்ல ஆன்மிக வாழ்க்கையே ஒருவருக்குக் கிடைக்கும்' என்று நான் கூறுகிறேன். இதற்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள்?

✧ பதில்: நீங்கள் சொல்வதில் நிறையவே உண்மை இருக்கிறது என்பதை நான் மறுக்கவில்லை.

ஆனால் அதே சமயம் இறைவனுக்குப் பிரியமானவராக இருப்பதற்கு நிறைந்த கல்வியோ, செல்வமோ, அதிகாரமோ தேவையில்லை என்பதை, அருளாளர்கள் பலரின் வாழ்க்கை வரலாறுகள் உணர்த்தியுள்ளன என்பதைக் குறிப்பிட விரும்புகிறேன்.

45. கேள்வி: கடவுள் நம்பிக்கை, சுயமுயற்சி ஆகிய இரண்டில் உயர்ந்தது எது? எதை நாம் பின்பற்ற வேண்டும்?

✧ பதில்: ஆன்மிக வாழ்க்கையில் சுயமுயற்சிக்கு முக்கிய இடம் இருக்கிறது. இதை நாம் சரியாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

மனிதன் சுயமுயற்சி செய்யாவிட்டால் - சோம்பியிருந்தால், தெய்வகிருபை இருந்தாலும் உரிய பயன் தராது. இது மழை பெய்தாலும் (நிலம் இருந்தும், விதையிருந்தும்) விதை விதைக்க வேண்டிய விவசாயி, விதியின் மேல் பழியைப்

போட்டுச் சோம்பலால் விதை விதைக்காமல் போவது போன்றது.

எனவே இறைவனை நம்புவதோடு, சுயமுயற்சியும் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும்.

'எல்லாவற்றையும் கடவுள் பார்த்துக் கொள்வார்' என்று, முயற்சியே செய்யாமல் சோம்பி இருப்பது கூடாது. இதற்கு ஆஞ்சநேயர் சிறந்த உதாரணம். அவர் ஸ்ரீராமபிரானைப் பரிபூரணமாக நம்பி இருந்ததோடு, பெருமுயற்சி உடைய செயல் வீரராகவும் விளங்கினார்.

உனக்குத் துணை நீயேதான். மற்றவர்கள் உன்னைக் காப்பாற்றுவார்கள் என்ற எண்ணத்தை விட்டுவிட்டு, உன்னை நீயே உயர்த்தும் முயற்சியில் ஈடுபடு.

3. நாம ஜபம்

46. கேள்வி: நாம ஜபத்தின் சிறப்பை மனதில் பதியும் வகையில் சுருக்கமாகக் கூறுங்கள்.

✧ பதில்: மோட்சம் பெற விரும்புபவர்கள், இறைவன் திருநாமத்தை இடைவிடாமல் ஜபம் செய்ய வேண்டும்.

இம்மை நலன்களும் மறுமை நலன்களும், இறைவன் திருநாமத்தை இடைவிடாமல் ஜபம் செய்வது ஒன்றாலேயே குறைவற வாய்க்கும் என்பது சத்தியம்.

47. கேள்வி: இறைவன் உயர்ந்தவனா, அல்லது அவன் நாமம் உயர்ந்ததா?

✧பதில்: இறைவன் வேறு, அவன் நாமம் வேறு அல்ல. இவன்தான் அது; அதுதான் இவன். இரண்டும் ஒன்றே; இரண்டும் சம அளவிற்கு முக்கியத்துவம் உடையன என்பதே உண்மையாகும்.

“கட்டிப் பொன் போல அவன், பசும்பொன் போல அவன் நாமங்கள்” என்று, வைணவச் சான்றோர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். அதாவது, இறைவன் கட்டித்தங்கமாக இருக்கிறான், அவனது திருநாமங்கள் ஆபரணங்கள் போன்று இருக்கின்றன.

கட்டித்தங்கத்தை விட அதைக் கொண்டு செய்யப்பட்ட ஆபரணங்களே பொதுமக்களுக்கு அதிகமாகப் பயன்படுகின்றன. அதுபோல், பரம் பொருளான இறைவனைவிட, அவனது நாமமே (நாம ஜபமே) அடியார்களுக்கு அதிகமாகப் பயன்படுகிறது.

இறைவனுக்கும் அவனது நாமத்திற்கும் சொல்லப்பட்ட இந்த உதாரணம், அருவக் கடவுளுக்கும் உருவக் கடவுளுக்கும் கூடப் பொருந்தும்.

48. கேள்வி: பிறவிப்பயனைப் பெறுவதற்கு இறைவனின் எந்த நாமத்தை ஜபம் செய்வது சிறந்தது?

✧பதில்: இறைவனின் ஆயிரக்கணக்கான பெயர்களில் பக்திசிரத்தையுடன் எந்த ஒரு பெயரைச் சொன்னாலும் போதும், உய்வு பெற்றுவிட முடியும்.

இறைவன் நாமத்தை ஜபம் செய்யும்போது, அந்த மந்திரத்தை அந்த மந்திரத்திற்கு உரிய தெய்வமாகவே நினைத்து, உணர்ந்து ஜபம் செய்ய வேண்டும்.

‘நாம் எதற்காகப் பிறந்தோம்?’ என்று அடிக்கடி நினைத்துப் பார்க்க வேண்டும். அவ்விதம் நினைத்துப் பார்த்தோமானால், வாழ்க்கையைப் பயனற்ற வழிகளில் செலவழிக்காமல் ஆண்ட வனைக் குறித்த சிந்தனைகளில் ஈடுபடுவோம்.

49. கேள்வி: நான் ஒரு சாதாரண மனிதன். என் மனம் அலைபாய்கிறது. மனதில் அமைதியில்லை - இவற்றி லிருந்து நான் விடுபடுவதற்கு நடைமுறைக்கு ஏற்ற ஒரு வழியைச் சொல்லுங்கள்.

✧பதில்: இறைவன் திருநாமத்தை ஜபம் செய்வதால், மனஒருமையும் மனஅமைதியும் கிட்டும்.

4. மந்திரங்கள்

50. கேள்வி: ‘மந்திரம்’ என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்?

✧பதில்: மறைபொருளாக இருப்பது, நினைப்ப வரைக்காப்பது ஆகிய பொருள்களைக் கொண்டதாக ‘மந்திரம்’ என்ற சொல் விளங்குகிறது.

51. கேள்வி: ‘அக்ஷரப் பிரம்மம்’ என்றால் என்ன?

✧பதில்: க்ஷரம் என்ற சொல்லுக்கு ‘அழியக் கூடியது’ என்று பொருள். அக்ஷரம் என்றால் ‘அழியாதது’ என்பது பொருள்.

ஒலிகளுக்கெல்லாம் ஒலியாக (தாயாக) விளங்கும் ‘ஓம்’ என்ற பிரணவ மந்திரம் அக்ஷரப் பிரம்மமாகும். இது ஒலி வடிவத்திலுள்ள பரம் பொருளைக் குறிப்பிடுகிறது.

பிரணவம் என்பதற்கு 'நன்றாகத் துதி செய்தல்' என்று பொருள்.

அக்ஷரம் என்பதற்கு 'எழுத்து' என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு.

52. கேள்வி: நான் ஸ்ரீகிருஷ்ண மந்திரத்தை குருமுகமாகப் பெற்று ஜபம் செய்து வருகிறேன். அதை மட்டும் ஜபம் செய்தால் போதுமா? காயத்ரி மந்திரத்தையும் நான் ஜபம் செய்ய வேண்டுமா?

✧ பதில்: வேறு மந்திரத்தை ஒருவன் உபதேசம் பெற்றிருந்தாலும் - காயத்ரி மந்திரத்தை சில எண்ணிக்கைகளாவது ஜபம் செய்தால்தான், அவன் உபதேசம் பெற்றிருக்கும் மந்திரம் சித்திக்கும்.

காயத்ரியை அலட்சியம் செய்துவிட்டு வேறு எந்த மந்திரசித்தியும் பெற முடியாது.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தில் எங்களுக்கு மந்திரோபதேசம் செய்த எங்களுடைய குரு ஸ்ரீமத் சுவாமி வீரேஸ்வரானந்தஜி மகராஜ் அவர்கள், "காயத்ரி மந்திரத்தைக் குறைந்தபட்சம் பன்னிரண்டு அல்லது இருபத்தெட்டு தடவை ஜபம் செய்த பிறகு இஷ்ட தெய்வ மந்திரத்தை ஜபம் செய்யுங்கள்" என்று எங்களுக்குக் கூறினார்.

காயத்ரி மந்திரத்திற்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளித்து இஷ்ட தெய்வ மந்திரத்தையும் ஜபம் செய்தவர்கள்தான், ஆன்மிக வாழ்க்கையில் மிகவும் நன்றாக முன்னேறியிருக்கிறார்கள் என்பதை, நான் என் அனுபவத்தில் பார்த்திருக்கிறேன்.

நாம் உபதேசம் பெற்றிருக்கும் மந்திரத்தை ஜபம் செய்வதற்கு முன்பு காயத்ரி சகஸ்ரநாமத்தில்

வரும், "சப்தகோடி மகாமந்திர மாதா ஸர்வ பிரதாயினீ, ஸகுணா ஸம்ப்ரமா ஸாக்ஷி ஸர்வ பிரதாயினீ, ஸகுணா ஸம்ப்ரமா ஸாக்ஷி ஸர்வ சைதன்யரூபினி" என்ற நாமாக்களைக் கூறிவிட்டு ஜபம் செய்தால், நமது ஜபத்தின் பலனை விரைவில் பெறலாம் என்றும் பெரியோர்கள் சொல்வதுண்டு.

5. தியானம்

53. கேள்வி: தியானம் செய்வதால் என்ன நன்மை?

✧பதில்: பரம்பொருள் என்று சொல்லப்படும் பேரின்ப நிலையை நோக்கி, தியானம் நம்மை அழைத்துச் செல்லும்.

மௌனம், தியானம் ஆகியவற்றுக்கு மனதைத் தூய்மைப்படுத்தும் சக்தி உண்டு.

54. கேள்வி: தினமும் தியானம் செய்வதால் ஏற்படும் நன்மை என்ன?

✧பதில்: நமது வாழ்க்கை தூய வாழ்க்கையாகவும், நிறை வாழ்க்கையாகவும், நிம்மதியான வாழ்க்கையாகவும் அமைவதற்கு, நாள்தோறும் தியானத்தில் கவனம் செலுத்தி உழைக்க வேண்டும்.

ஒரு சில நிமிடங்களைக்கூட இறைவனுக்காக ஒதுக்க முடியாமல், உலக விவகாரங்களிலேயே மூழ்கியிருப்பவர்களாகப் பலர் இருந்துகொண்டிருக்கிறார்கள்.

சமுதாயத்தில் பிரச்னைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி வருவதை அனுபவபூர்வமாக நாம் அறிந்திருக்கிறோம்.

எனவே முன்பு எப்போதையும்விட இன்று மக்களுக்கு ஆழமான இறைபக்தி தேவைப்படுகிறது.

55. கேள்வி: தியானம் செய்வதால் ஏற்படும் நன்மை என்ன?

✧பதில்: முறையாகத் தொடர்ந்து தியானம் செய்வதால் 'நான், எனது' என்ற அகங்கார மமகாரங்கள் நம்மை விட்டு நீங்கும், நாம் நினைத்தும் பார்க்காத ஏராளமான நன்மைகள் நமக்கு ஏற்படும்.

56. கேள்வி: தியானம் செய்தால் என்ன பயன் கிடைக்கும்?

✧பதில்: தியானத்தினால் உயிர் இறைவனாகிறது, ஆன்மா பரமான்மா ஆகிறது.

57. கேள்வி: தியானம் செய்வதற்கு முன்னால் பிராணாயாமம் செய்யலாமா?

✧பதில்: ஏற்கெனவே பிராணாயாமம் செய்து வரும் ஒருவரிடமிருந்து பிராணாயாம முறையைக் கற்றுக் கொண்ட பிறகு, அவ்விதம் செய்ய வேண்டும். மூச்சைக் கட்டுப்படுத்தினால் மனம் கட்டுப்படும் என்பது, பிராணாயாமம் பழகுவதன் அடிப்படைத் தத்துவம்.

எனவே சிறிது பிராணாயாமத்திற்குப் பிறகு தியானம் செய்வது, மனதை இறைவனிடம் ஒருமுகப்படுத்த உதவுகிறது.

ஆனால் அதோடு, இறைவனைச் சதா நினைவில்கொண்டு வாழ்ந்தால், மனம் ஒடுங்கி

யோகம் தானாக நம்மிடம் வந்து பொருந்தும் என்பதை நாம் முக்கியமாக நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

புறஇருளை நீக்குவதற்கு வெளியே உள்ள விளக்கு உதவுகிறது. அதுபோல் அகஇருள் நீங்குவதற்கு இடைவிடாத தெய்வசிந்தனை இருக்க வேண்டும்.

58. கேள்வி: எவரோ ஒருவரைப் பற்றி, “அவர்தியானம் செய்யும் பழக்கம் உடையவர், அவர் தியானம் செய்யும் வழக்கம் உடையவர்” என்று கேள்விப் படுகிறோம்.

பழக்கம் என்றாலும், வழக்கம் என்றாலும் பொருள் ஒன்றுதானா? அல்லது வேறுபாடு உண்டா?
 ✧பதில்: முதலில் தோன்றுவது பழக்கம். அதுவே படிந்துவிட்டால் பிறகு வழக்கம் ஆகிறது.

59. கேள்வி: சாதாரண மனிதன் ஆன்ம பலத்தைப் பெருக்கிக்கொள்வது எப்படி?

✧பதில்: நீண்ட நெடுநேரம் தியானம் செய்வதன் மூலம், எவர் வேண்டுமானாலும் ஆன்மபலத்தை வளர்த்துக்கொள்ள முடியும்.

இறைவனைப் பற்றிய தியானம் உலக ஆசைகளை வேரறுத்து விடும்; மன அழுக்குகளைப் போக்கி நம்மைத் தூய்மைப்படுத்தும்.

6. பூஜை - விரதம்

60. கேள்வி: ஈசுவர ஆராதனை என்றால்....?

✧பதில்: செயல் - அது எதுவாயினும் - பற்றின்றிப் பகவானுக்கு அர்ப்பணமாகச் செய்யப்பட்டால் அது ஈசுவர ஆராதனையாக ஆகிறது.

61. கேள்வி: இறைவனைப் படத்தில் வழிபடுவது, கருங்கல் விக்கிரகத்தில் வழிபடுவது, பஞ்சலோக விக்கிரகத்தில் வழிபடுவது ஆகியவற்றில் சிறந்தது எது?

✧பதில்: இறைவன் தன்னை அன்பர்கள் பக்தியுடன் எந்தப் பொருளில், எந்தப் பெயரில், எந்த இடத்தில் வழிபட்டாலும் அதை உவந்து ஏற்று அருள் புரிகிறான்.

62. கேள்வி: எனக்கு நன்றாகத் தெரிந்த ஒருவர்தவறாமல் பூஜை செய்கிறார். ஆனால் அவருக்கு இறைவனின் திருவருள்கிடைக்கவில்லை. இதற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில்: எல்லாவற்றுக்கும் உரிய நேரம் வர வேண்டும். இது இறைவனின் திருவருளை நாம் பெறுவதற்கும் பொருந்தும்.

63. கேள்வி: 'பிரசாதம்' என்ற சொல் உணர்த்தும் கருத்து என்ன?

✧பதில்: இனிப் பிறவி கொடுக்காத விசேஷமான சாதம் பிரசாதம். "உள்ளத்தில் ஆத்மானுபவத்தால் ஏற்படும் தெளிவும் சாந்தியும் ஆனந்தமும் பிரசாதம் எனப்படும்" என்பது பெரியோர்களின் கருத்து.

ஆனால் நடைமுறையில், 'இறைவனுக்கு நிவேதனம் செய்யப்பட்டது' என்ற பொருளில் பெரும்பாலும் இந்தச் சொல் கையாளப்படுகிறது.

64. கேள்வி: சாதூர்மாஸ்ய விரதத்தின் முடிவில் சந்நியாசிகள் 'விசுவரூப யாத்திரை' என்று செய்கிறார்களே, அது என்ன?

✧பதில்: சாதூர்மாஸ்ய நோன்பை முடித்துக் கொள்ளும் முறையில், அன்றே முகாமிலிருந்து (தங்கியிருக்கும் இடத்திலிருந்து) சிறிது தூரமாவது வேறு எங்காவது சென்றுவிட்டு வருவது 'விசவரூப யாத்திரை' எனப்படும்.

65. கேள்வி: நான் ஏகாதசி உபவாசம் இருக்கலாமா என்று பார்க்கிறேன்.

✧பதில்: இருங்களேன்! (உண்ணாநோன்பு இருக்கும் ஒருவன்தன்னையே சுத்தப்படுத்திக்கொள்கிறான்.)

7. வழிபாடு

66. கேள்வி: இறை வழிபாடு செய்வதால் என்ன பயன்?

✧பதில்: இறை வழிபாடு உள்ளத்தைப் பக்குவப் படுத்துகிறது, வாழ்க்கையைப் பயனுள்ள தாக்கு கிறது.

இறைவனை நாடியிருப்பது ஒரு பாதுகாப் பான கோட்டைக்குள் இருப்பது போன்றது.

67. கேள்வி: தெய்வ வழிபாட்டின் அவசியம் பற்றி...?

✧பதில்: உணவு, உடை, உறைவிடம் ஆகியவை மனிதனின் அடிப்படைத் தேவை என்கிறோம். இது மிகவும் உண்மைதான். ஆனால் இவற்றைவிடவும் அதிக முக்கியத்துவம் உடைய அடிப்படைத் தேவை ஒன்று உண்டு. அதுதான் தெய்வ வழிபாடு. ஆனால் இந்த உண்மை புரிவதற்குப் பல ஆண்டுகள், பல பிறவிகள் ஆகின்றன.

மனஅமைதியையும் மனிதநேயத்தையும் தருவது ஆன்மிகம்.

இன்றைய மனித வாழ்க்கை போராட்டங்கள் நிறைந்ததாக ஆகி வருகிறது. இதில் அமைதி வேண்டுமானால், தூய ஆன்மிக நெறிகளை முறையாகக் கடைப்பிடிப்பது ஒன்றுதான் வழி.

68. கேள்வி. இறைவனைத் தினந்தோறும் ஏன் வழிபட வேண்டும்? வாரத்திற்கு ஒரு நாள் வழிபட்டால் போதாதா?

ஂபதில். உங்கள் கேள்வி, “தினமும் ஏன் சாப்பிட வேண்டும்? வாரத்திற்கு ஒரு நாள் சாப்பிட்டால் போதாதா?” என்பதுபோல் இருக்கிறது.

கண்ணாடியில் அழுக்குச் சேர்வதுபோல் மனதில் மாசு படிகிறது. பித்தளைப் பாத்திரத்தில் களிம்பு ஏறுவதுபோல் உள்ளத்தில் காமம், சுயநலம் போன்ற மன அழுக்குகள் வந்து சேர்கின்றன.

உடல் தூய்மை நீரால் அமைவது போல், மனதில் உள்ள மாசுகளைக்களைவதற்கு அன்றாடம் நாம் இறைவழிபாடு செய்ய வேண்டும்.

தூய மனம், தூய சிந்தனை, தூய செயல் உயிருக்கு அமுதமாகும். இதற்கு மாறான தீய மனமும் சிந்தனையும் செயலும் உயிருக்கு விஷமாகும்.

நல்ல எண்ணங்கள் மனதை வலிமைப் படுத்துகின்றன.

மாசற்ற மனம் கொண்டவர்களே உலகில் மகோன்னத வாழ்க்கை வாழ்பவர்கள்.

இம்மை வாழ்வு சிறப்பாக அமையவும், நிரந்தரப் பேரின்ப மறுமை வாழ்வு கிட்டவும் மனத்தூய்மையே அடித்தளமாக விளங்குகிறது.

இறைவனிடம் நாள்தோறும் மனதை ஈடுபடுத்துவதால் மனம் அமைதியாக இருக்கும், அடக்கமாக இருக்கும், கவலையில்லாமல் இருக்கும்.

69. கேள்வி. இறைவனை இருந்த இடத்தில் இருந்தபடியே வணங்கலாம் அல்லவா? அதை விட்டுவிட்டுக் கோயிலுக்குச் சென்றுதான் இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்று, நீங்கள் ஏன் வலியுறுத்திச் சொல்கிறீர்கள்?

✧பதில். கடவுள் எங்கும் இருப்பவர், அவர் தூணிலும் இருப்பவர், துரும்பிலும் இருப்பவர் என்பது முற்றிலும் உண்மைதான். ஆனால் இது பக்குவப்பட்டவர்களுக்கே உரியது.

நம் போன்ற சாதாரண மக்கள் இறைவனை ஆலயங்களுக்கும், பூஜையறைக்கும் சென்றுதான் வழிபட வேண்டும்.

‘ஆலயம்’ என்பதைப் பிரித்தால் ஆ + லயம் என்று ஆகும். இதில் ஆ என்பது ஆன்மா என்றும், லயம் என்பது லயிக்கும் இடம் (அதாவது, கோயில்) என்றும் பொருள்படுகிறது.

எனவே ஆன்மாக்கள் பரமாத்மாவிடம் (அல்லது இறைவனிடம்) லயிக்கும் இடம் என்ற பொருளில்தான், ‘ஆலயம்’ என்ற சொல்லைப் பெரியோர்கள் நமக்கு உருவாக்கித் தந்திருக்கிறார்கள்.

பசுவின் உடல் முழுவதும் பால் சூட்சுமமாக இருக்கிறது. என்றாலும் பாலைப் பெறுவதற்குரிய இடம் பசுவின் மடிதான். அதுபோல் அங்கிங்

கெனாதபடி இறைவன் எங்கும் இருப்பினும், அவனது திருவருளை நாம் சிறப்பாகப் பெறுவதற்குரிய இடமாக ஆலயங்களே காலமெல்லாம் விளங்கி வருகின்றன.

பெரும் அருளாளர்களாக விளங்கிய நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் போன்ற பலரும் கோயில் வழிபாட்டிற்கு மிகவும் பெரிய அளவில் முக்கியத்துவம் தந்திருக்கிறார்கள்.

மருத்துவமனையில் நுழைந்தால் அங்கிருக்கும் சூழ்நிலை, நோய்களையும் நோயாளிகளையும் நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது. நீதிமன்றத்தில் நுழைந்தால் அங்கிருக்கும் சூழ்நிலை, குற்றங்களையும் குற்றவாளிகளையும் நமக்கு நினைவுபடுத்துகின்றது. இது போன்று இன்னும்கூடப் பல வற்றைச் சொல்லலாம்.

திருக்கோயில்களோ இறைவனையும், அனுபூதிமான்களையும், இறையடியார்களையும், அருள்நூல்களையும் நமக்கு நினைவுபடுத்துகின்றன.

திருக்கோயில்களில் பல காலம் செய்யப் பட்ட வழிபாடுகள், பிரார்த்தனைகள் ஆகியவை காரணமாக அங்கு தெய்விக அலைகள் - தெய்விக உணர்வுகள் - சூட்சுமமாக இருந்துகொண்டிருக்கின்றன, சூழ்ந்திருக்கின்றன.

எனவே அங்கு செல்லும் நம்மையும் அவை உயர்ந்த தெய்விக மனநிலைக்கு உயர்த்துகின்றன.

சுடும் வெயிலில் நடந்து செல்லும் ஒருவன், ஏர்கண்டிஷன் செய்யப்பட்ட ஓர் அறைக்குள் செல்கிறான் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அந்த

அறைக்குள் அவன் வெயிலின் கடுமையை உணர்வ தில்லை என்பதோடு, குளிர்ச்சியையும் உணர்கிறான்.

அது போன்று ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடு பவர்கள், அங்குள்ள தெய்விக சாந்நித்தியத்தை அனுபவிக்கிறார்கள்.

ஆலயங்களில் கூட அதிக அளவு சாந்நித் தியம், குறைந்த அளவு சாந்நித்தியம் கொண்ட ஆலயங்கள் இருக்கின்றன என்பதை மறுப்பதற் கில்லை. இந்த உண்மை திருத்தலங்களுக்கும் கூடப் பொருந்தும்.

பொதுவாக மனதை ஒருமுகப்படுத்த இயலாமல் சிரமப்படுபவர்களும் கூட, சாந்நித்தியம் கொண்ட திருத்தலங்களிலும் திருக்கோயில்களிலும், தங்கள் மனம் உயர்ந்த தெய்விக நிலைக்கு உயர்த்தப்படுவதை உணர்கிறார்கள், தங்கள் மனம் எளிதில் ஒருமுகப்படுவதைக் காண்கிறார்கள்.

பல திருத்தலங்களும், திருக்கோயில்களும் அனுபூதிமான்களின் வாழ்க்கையுடன் தொடர்பு கொண்டவை. எனவே அந்த இடங்களுக்கு நாம் செல்லும்போது- அங்கு வாழ்ந்த அனுபூதிமான்களின் வாழ்க்கையையும், அவர்களின் உபதே சங்களையும் நாம் நினைவில் கொள்கிறோம்.

திருக்கோயில்களுக்குப் பொருளுதவி செய்வது, தொண்டு செய்வது ஆகியவை புண்ணியத் தையும் மிகுந்த மனநிறைவையும் தருவதை அனுபவ பூர்வமாகவே நாம் உணரலாம்.

எங்கே வேண்டுமானாலும் கல்வி பயில லாம். ஆனால் கல்விக்கூடங்களுக்குச் சென்றுதான்

கல்வி பயில வேண்டும் என்ற ஒரு முறை, உலகம் முழுவதும் இருந்து வருகிறது. எங்கு வேண்டுமானாலும் உணவு சாப்பிடலாம். ஆனால் உணவுக் கூடங்களுக்குச் சென்றுதான் உணவு உண்கிறோம்.

எங்கு வேண்டுமானாலும் உணவு சமைக்கலாம், ஆனால் உணவைச் சமையல் அறையில்தான் சமைக்கிறோம். எந்த இடத்தில் வேண்டுமானாலும் படுத்துத் தூங்கலாம். ஆனால் படுக்கையறையில் தான் சென்று தூங்க வேண்டும் என்ற ஒரு முறையைக் கடைப்பிடித்து வருகிறோம்.

அதுபோல் எங்கும் இறைவன் இருந்தாலும், ஆலயங்களிலும் பூஜையறைகளிலும் நாம் இறைவனை வழிபடுவதற்கு நமது வாழ்க்கையில் முக்கிய இடத்தைத் தர வேண்டும். அது இயலாத நேரங்களில், மற்ற இடங்களிலும் இறைவனைக் கட்டாயம் வழிபட வேண்டும்.

8. பிரார்த்தனை

70. கேள்வி: பிரார்த்தனையைப் பற்றிச் சுருக்கமாக..?

✧ பதில்: பக்தர்களின் பிரார்த்தனைகளுக்கு இரங்கியும் இறங்கியும் வருபவன் இறைவன். “வஞ்சமின்றி வணங்குமின்” என்கிறது திருநாவுக்கரசரின் தேவாரம்.

உள்ளன்புடன் செய்யப்படும் எந்தப் பிரார்த்தனையும் இறைவனின் காதுகளுக்கு நிச்சயம் எட்டும்.

71. கேள்வி: ஆன்மிக வாழ்க்கையில் பிரார்த்தனையின் பங்கு என்ன?

✧பதில்: பிரார்த்தனை இப்போது இருக்கும் என்னை, இனி இருக்க வேண்டிய என்னிடம் அழைத்துச் செல்கிறது.

ஆன்மிக வாழ்க்கையின் அடிப்படையே பிரார்த்தனைதான் என்பதை, அனுபவத்தில் நாம் உணர்கிறோம்.

72. கேள்வி: ஆன்மிக வாழ்க்கையில் பிரார்த்தனைக்கு உரிய இடம் என்ன?

✧பதில்: உயர்ந்த நன்மைகள் என்று எத்தனை உண்டோ, அத்தனையையும் பிரார்த்தனைகளின் மூலம் நாம் பெற முடியும்.

மனிதனை மனிதன் என்ற நிலையிலிருந்து, தெய்வநிலைக்கு உயர்த்தும் ஏணியாகப் பிரார்த்தனை அமைந்திருக்கிறது.

தீய மனம் படைத்தவர்கள், தாழ்ந்த உள்ளம் கொண்டவர்கள் - உலக ஆசைகளை அனுபவிப்பதற்காக மட்டும் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்வார்கள்.

தூய உள்ளம் கொண்டவர்கள், நிரந்தரமான ஆன்மிக நன்மைகளைத் தந்தருளும்படி இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்து பெற்றுவிடுவார்கள்.

73. கேள்வி: கூட்டுப் பிரார்த்தனை சிறந்ததா? தனிமையில் இருந்து இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்வது சிறந்ததா?

✧பதில்: தனிமனித வாழ்க்கை, சமுதாய வாழ்க்கை ஆகிய இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது ஆன்மிகம்.

இவை இரண்டுமே ஆத்மசாதகர்களுக்குத் தேவையானவை.

இவற்றில் சமுதாய வாழ்க்கை என்ற பிரிவில், கூட்டு வழிபாடு தலையாய முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

தனிமனித வாழ்க்கை என்ற பிரிவில், தனித்திருந்து ஆன்மிக சாதனைகளில் ஈடுபடுவது முக்கிய இடம் பெறுகிறது. இதில்தான் ஆழ்ந்த ஆன்மிக உணர்வுகளையும், அனுபவங்களையும் சாதகர்கள் பெறுகிறார்கள்.

தேர்விற்காகத் தனித்திருந்து கல்வியில் கவனம் செலுத்தும் மாணவர்கள், தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுகிறார்கள். தனித்திருந்து 'சாதகம் பழகுதல்' என்ற இசைப் பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் பாடகர்களுக்குக் கச்சேரிகளில் நல்ல பாராட்டுக் கிடைக்கிறது. தனித்திருந்து ஆராய்ச்சிக் கூடத்தில் இரவும் பகலும் ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபடும் விஞ்ஞானிகள், பல புதிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளைச் செய்து உலக நலனுக்கு வழங்குகிறார்கள்.

இது போன்று எத்தனை எத்தனையோ துறைகளில் இருப்பவர்கள் - தனிமையில் இருந்து தாங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளால், தாங்கள் மேற்கொண்டிருக்கும் துறைகளில் - வெற்றிவாகை சூடி வருவதை நாம் அனுதினமும் பார்த்து வருகிறோம். இந்த உண்மை ஆன்மிகத்திற்கும் பொருந்தும்.

பாலை உறைகுத்தித் தனியாக வைத்தால் அது தயிராகும். அதுபோல் ஆன்ம பலம் பெறுவதற்கு ஏகாந்தம் (தனித்திருந்து தவம் பழகுதல்) முற்றிலும் அவசியம்.

74. கேள்வி. “அதிக நேரம் தியானம் செய்ய வேண்டும், உலக ஆசைகளிலிருந்து முழுமையாக விடுபட வேண்டும்” என்று, நான் இறைவனிடம் எப்போதும் பிரார்த்தனை செய்துகொண்டுதான் இருக்கிறேன். ஆனால் அந்தப் பிரார்த்தனைகளால் ஒரு பயனும் ஏற்படாததைப் பார்க்கும்போது, என் மனம் தளர்ந்து போகிறது.

என் பிரார்த்தனைகள் ஏன் இறைவனின் காதில் விழவில்லை?

ஈபதில். “அதிக நேரம் தியானம் செய்ய வேண்டும், உலக ஆசைகளிலிருந்து முழுவதுமாக விடுபட வேண்டும், விவேகம் போன்றவற்றைத் தந்த ருளுங்கள்” என்று நாம் இறைவனிடம் கேட்டால், இறைவன் அவற்றை உடனே நமக்குத் தந்த ருளுவதில்லை என்று நாம் நினைக்கக்கூடும்.

முதலாம் வகுப்புப் படிக்கும் சிறுவன், “அப்பா! நான் கல்லூரிக்குப் போய் படிக்க வேண்டும்” என்று கேட்டால், தந்தை என்ன சொல்வார்? “நீ முதலில் ஆரம்பப் பள்ளிக்கூடத் திற்குப் போ. பிறகு பார்த்துக்கொள்ளலாம்” என்று சொல்வார்.

பின்னர் உயர்நிலைப்பள்ளி, மேல்நிலைப் பள்ளி ஆகியவற்றில் படித்து முடித்த பிறகு, அடுத்து கல்லூரியில் சேர்வதற்கு வேண்டிய தகுதி தனக்கு

இப்போதுதான் வந்திருக்கிறது என்பதை, அந்தப் பையன் தானே புரிந்துகொள்வான்.

எனவே நம்முடைய மனப்பக்குவத்திற்கு ஏற்ற வகையில், இறைவன் நமது பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றி அருள் புரிகிறான்.

பல சமயங்களில் நமக்கு வேண்டியது என்ன என்பதை நாம் சரியாகப் புரிந்துகொள்ளாமல், இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறோம். அவற்றை இறைவனிடம் வேண்டிப் பெற்ற பிறகு, “இதைப் பெற்றதால் எனக்குத் துன்பம்தான் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதை நான் இறைவனிடம் கேட்காமலேயே இருந்திருக்கலாம்!” என்றுகூடச் சில சமயங்களில் நினைக்கிறோம்.

அதிகமான பளுவைச் சுமந்து தள்ளாடுவதைப் போல - ஆசை காரணமாக அளவுக்கும் அதிகமாக எதையாவது சாப்பிட்டுவிட்டுக் கஷ்டப் படுவதைப் போல - நமது நிலையை நாம் சரியாகப் புரிந்துகொள்ளாமல் இறைவனிடம் எதையாவது கேட்டு வாங்கி, அதைத் தக்க வைத்துக்கொள்ளத் தெரியாமல், அல்லது பயன்படுத்தத் தெரியாமல் நாம் மிகவும் துன்பப்படுவதும் உண்டு.

எனவே பொதுவாக, “இறைவா, எனக்கு உயர்ந்த ஆன்மிக நன்மைகளை எவை தருமோ அவற்றையெல்லாம் தந்தருள்வாயாக” என்று கேட்டு, இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்வது நல்லது.

ஆதலால், இறைவன் நமக்கு அருள்வதிலும் அவனது கிருபை இருக்கிறது, அருள மறுப்பதிலும் அவனது கிருபை இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை.

நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்களையும், முயற்சிகளையும் நாம் சரியாகச் செய்துகொண்டே போக வேண்டும். முயற்சி நம்முடையது. அதன் வெற்றி - தோல்விகள் இறைவன் கையில் இருக்கின்றன.

75. கேள்வி. நான் ஒரு சராசரி மனிதன். தினமும் நான் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்வதற்கேற்ற, ஒரு பிரார்த்தனையைச் சொல்லும்படி கேட்டுக் கொள்கிறேன்

✧பதில்: "இறைவா! உங்கள் பாதகமலங்களைச் சரணடைகிறேன். எனது தகுதியின்மையைப் பொருட்படுத்தாமல் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்" என்று நாம் பிரார்த்தனை செய்யலாம்.

தாய் தந்தையரிடம் குழந்தை தாராளமாகப் பேசுவதுபோல், நமக்குத்தாயும் தந்தையுமான இறைவனிடம் நாம் தாராளமாகப் பழக வேண்டும், மனம் விட்டுப் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்.

76. கேள்வி. நாம் நல்ல எண்ணத்தில் எவ்வளவு சொன்னாலும் சிலர் திருந்துவதே இல்லை. இந்த நிலையில் நாம் என்ன செய்வது?

✧பதில்: அவர்களுக்காக நாம் இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். இதைத் தவிர நாம் வேறொன்றும் செய்வதற்கில்லை.

நன்றல்லதை அன்றே மறப்பதுதான் நமக்கு நன்மையைத்தரும்.

மற்றவர்களின் குறைகளைச் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதால் நமக்கு என்ன பயன்?

அடுப்புக்கரியை ஆயிரம் முறை பால் கொண்டு கழுவினாலும் - அது அடுப்புக்கரியாகத்தான் இருக்குமே தவிர - அது தன் கரிய நிறத்தை மாற்றிக்கொள்ளப் போவதில்லை. நம்மால் பிறரைத் திருத்த முடியாது. பீஷ்மரால் துரியோதனனைத் திருத்த முடிந்ததா?

77. கேள்வி: அரசியல்வாதி ஒருவர் தேர்தலில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். பிறகு அவர் கோயிலுக்குச் சென்று - கோயில் உண்டியலில் பணம் போட்டு - தனது தேர்தல் வெற்றிக்காகப் பிரார்த்தனை செய்தார்.

ஆனால் அவர் தேர்தலில் வெற்றி பெறவில்லை. அவரது பிரார்த்தனை ஏன் பலிக்கவில்லை?

✧பதில்: அகங்காரம் கொண்டவர்களின் பிரார்த்தனைக்கு ஆண்டவன் செவிசாய்ப்பதில்லை.

9. சரணாகதி

78. கேள்வி: சரணாகதி என்றால் என்ன?

✧பதில்: தாயின் பாதுகாப்பில் குழந்தை இருப்பது போல், இறைவனின் தெய்விகப் பாதுகாப்பில் பக்தன் இருக்கும் நிலையே சரணாகதி.

79. கேள்வி: பக்திக்கும் பிரபத்திக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன?

✧பதில்: பக்தியின் முதிர்ந்த நிலையே பிரபத்தி (சரணாகதி) ஆகும்.

80. கேள்வி'. இறைவனிடம் நம்மை ஒப்படைப்பது என்றால் என்ன?

✧பதில்'. இறைவனிடம் நம்மை ஒப்படைப்பது சரணாகதி தத்துவம். இதில் 'நான்', 'எனது' என்ற செருக்கில்லாமல் இருப்பதும், புலனடக்கத்துடன் வாழ்வதும் அடக்கம்.

கன்றை அறியாத தாய்ப் பசு இல்லை. தாய்ப் பசுவை அறியாத சுன்றில்லை. அதுபோல் நம்மை இறைவன் அறிவான். நாம் இறைவனை அறிவது தான் சரணாகதியாகவும், இறைவனுக்குச் செய்யும் கைங்கரியமாகவும் வெளிப்படுகிறது.

வாழ்க்கையின் சிறப்புகள் அனைத்திற்கும் இன்றியமையாதவன் இறைவன் என்ற உண்மை உணரப்பட வேண்டும்.

வாழ்க்கையின் எந்தக் கோணத்திலிருந்து ஆராய்ந்து பார்த்தாலும், நாம் இறைவனையே பற்ற வேண்டும் - இறைவனிடம் நம்மை ஒப்படைக்க வேண்டும் - என்றே அமைகிறது.

81. கேள்வி'. சரணாகதி என்பதை உதாரணத்துடன் விளக்குங்கள்?

✧பதில்'. ஓர் ஆற்றைக் கடக்க விரும்பும் ஒருவன் படகில் ஏறுகிறான். அவன், 'படகில் ஓட்டை விழுந்து நட்டாற்றில் மூழ்கும்', அல்லது வேறு காரணங்களால் படகு கவிழ்ந்து நான் ஆற்றில் இறக்க நேரிடலாம்' என்றெல்லாம் சந்தேகப் படாமல், 'படகு என்னை நிச்சயமாக அக்கரை சேர்க்கும்' என்று உறுதியாக நம்பிப் படகில் ஏறுகிறான்.

ஒரு கோழி தன் முட்டை மீது அமர்ந்து அடை காக்கிறது. அந்தக் கோழி, தான் அடைகாக்கும் 'கோழிக் குஞ்சு வெளியே வருமா, வராதா?' என்று சந்தேகப்படுவதில்லை. அது, தான் அடைகாக்கும் 'முட்டையிலிருந்து குஞ்சு வெளிவரும்' என்று முழுமையாக நம்புகிறது.

அதுபோல், 'இறைவன் நம்மை நிச்சயமாகக் காப்பாற்றுவான்' என்ற பரிபூரண நம்பிக்கையுடன், இறைவனைச் சார்ந்து வாழ்வதே சரணாகதி ஆகும்.

தன்னை முழுமையாக நம்புபவர்களை, இறைவன் காத்துக் கரையேற்றிவிடுகிறான்.

இறைவன் நம்மைப் பிறவிக்கடலிலிருந்து காக்கும் ஆற்றல் படைத்தவன் மட்டுமல்ல, நம்மைக் காப்பதற்காகவே காத்துக்கொண்டும் இருக்கிறான் என்பதை, சரணாகதி செய்யும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

"உன்னைச் சரணடைகிறேன்" என்று, தன்னிடம் சரண்புகும் பக்தர்களைக் காப்பதில், எப்போதும் ஊக்கம் உடையவன் இறைவன்.

இறைவனின் திருவடிகள், நம் கர்மவினையை யே மாற்றியமைக்கக் கூடியவை.

'இறைவன் நம்மைக் காப்பாற்றுவான்' என்ற எண்ணத்தில், நாம் நம் கடமைகளை அறநெறியில் நின்று முயற்சியுடன் செய்து வர வேண்டும்.

"அபராதங்கள் புரிந்த என்னை நீதான் காப்பாற்ற வேண்டும்" என்று, இறைவனிடம் சரண்

புகுவது சரணாகதியின் ஓர் அம்சமாகும். இது 'கார்ப்பண்யம்' எனப்படும்.

சரணாகதியின் பெருமையை ஆழ்வார்களின் அமுதவாக்கால் நன்கு அறியலாம்.

சத்தியமும் உழைப்பும் உள்ளவனுக்கு, தெய்வம் வரிந்து கட்டிக்கொண்டு வேலை செய்யும்.

82. கேள்வி. மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதற்குச் சுருக்கமாக ஒரு வழி சொல்லுங்கள்?

✧ பதில். உள்ளத்தில் எத்தனையோ ஆசைகள், ஆவல்கள், அவலங்கள், விருப்பங்கள், வெறுப்புகள் நிறைந்திருக்கின்றன. அதன் காரணமாக நம்மால் மனதை இறைவனிடம் ஒருமுகப்படுத்த இயலாமல் போய்விடுகிறது.

நான் அறிந்த வரையில், மனதை ஒருமுகப் படுத்துவதற்கு இறைவனிடம் சரணடைவதுதான் சுலபமான வழி.

83. கேள்வி. 'நான்', 'எனது' என்ற எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு, சுலபமான ஒரு வழி சொல்லுங்கள்?

✧ பதில். (இதற்கெல்லாம் சுலபமான வழி இருக்காது.) இறைவனிடம் உண்மையாகவே சரணடைந்தால் 'நான்', 'எனது' என்ற எண்ணமும் முனைப்பும் இல்லாமல் ஒழிந்து, அங்கு இறையுணர்வு மட்டுமே நிரம்பியிருக்கும்.

84. கேள்வி. அருளாளர்கள் அனைவரும் 'இறைவனின் திருவடிகள்' பற்றிக் குறிப்பிடுவதற்கு முக்கியக் காரணம் என்ன?

✧பதில்: கடும் தாகத்தைத் தீர்ப்பதற்குத் தண்ணீரே இலட்சியமாவதுபோல் - பசித்த வயிற்றுக்கு உணவே இலட்சியமாவதுபோல் - பக்குவமடைந்த ஆன்மாவுக்கு இறைவனின் திருவடிகளே இலட்சியமாகின்றன.

10. ஆன்மிக முன்னேற்றம்

85. கேள்வி: இப்போது எனக்கு வயது 19. நான் ஆன்மிக வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன்.

என்னுடைய ஆன்மிக வாழ்க்கை இப்படி இப்படி அமைய வேண்டும், இன்ன இன்ன ஆன்மிக அனுபவங்களைப் பெற வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். அவை ஈடேறுமா?

✧பதில்: ஊக்கத்துடன் நினைக்கும் காரியம், இன்று இல்லாவிட்டாலும் ஒரு நாள் நிச்சயம் நிறைவேறும்.

நிலத்தில் விழும் விதை முளைப்பதுபோல், உள்ளத்தில் விழும் சிந்தனை விதைகளும் முளைத் தெழுகின்றன. நிலத்தில் விழுந்த எல்லா விதைகளும் முளைக்காமலும் போகக்கூடும். ஆனால் உள்ளத்தில் விழுந்த விதை நிச்சயம் என்றாவது ஒரு நாள் முளைத்தே தீரும்.

ஒரே இரவில் ஒரு விதை மரமாகிவிடுவதில்லை. தொடர் முயற்சியினால்தான் ஆன்மிக முன்னேற்றம் ஏற்படும், ஆன்மிக அனுபவங்களைப் பெற இயலும். ஏன், ஞானியாகவும் ஆக முடியும்.

நாம் எந்தச் சாதனையைச் சாதிக்க வேண்டுமானாலும், எந்த இலட்சியத்தை அடைய வேண்டு

மானாலும், எந்த அறிவைப் பெற வேண்டுமானாலும் அதன் பொருட்டுச் சில பல சோதனைகளுக்கு - சில பல தியாகங்களுக்கு - உட்பட்டே ஆக வேண்டியிருக்கிறது. இந்த உண்மை ஆன்மிக அனுபவங்களைப் பெறுவதற்கும் பொருந்தும். விடா முயற்சி சாதாரண மக்களையும் சாதனையாளர்களாக்குகிறது.

86. கேள்வி'. சுயநல எண்ணங்கள் ஆன்மிக முன்னேற்றத்திற்கு இடையூறு விளைவிக்கும் என்று புரிகிறது. ஆனால் அவற்றிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது?

ஂபதில்'. தியாகம், தொண்டு ஆகிய பண்புகளை நாம் நம்மிடம் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்தப் பண்புகள் வளர வளர, சுயநல எண்ணங்கள் நம்மிடமிருந்து மெல்ல மெல்லத்தாமாக விலகும்.

சுயநலமின்றி வாழ்வதற்கு, 'கடவுள் எல்லோரிடமும் குடிகொண்டிருக்கிறார்' என்ற கடவுள் கொள்கை அடிப்படையாக விளங்குகிறது.

இதையே, 'சுயநலமின்றி வாழ்வதற்கு, ஒரே ஆத்மாதான் அனைவரிடமும் குடிகொண்டிருக்கிறது என்ற ஆத்ம தத்துவம் அடிப்படையாக இருக்கிறது' என்றும் சொல்லலாம்.

87. கேள்வி'. ஆன்மிக வாழ்க்கையில் நான் முன்னேறி வருகிறேன் என்பதை எப்படித் தெரிந்துகொள்வது?

ஂபதில்'. மனம் அடங்கி உள்முகமாக இறைவனை நோக்கித் திரும்பியிருப்பதிலிருந்து அறியலாம். அந்த நிலையில் புத்தியும் தெளிவாக இருக்கும்.

அறியாமை இருக்கும் வரையில் மனம் சலனம் அடைவதாக இருக்கும். அறியாமை அகன்ற மனம், சலனமில்லாமல் இருக்கும்.

88. கேள்வி: ஒருவர் ஆன்மிக வாழ்க்கையில் முன்னேறிக்கொண்டிருக்கிறார் என்பதை, எப்படித் தெரிந்துகொள்வது?

✧பதில்: உண்மையான ஆன்மிக முன்னேற்றம் இல்லாத நிலையில் காமம், பொறாமை, சுயநலம், சூதுவாது போன்றவை உள்ளத்தில் இருக்கவே செய்யும்.

ஆசைகள் மெல்ல மெல்ல நீங்குவது - மனம் பக்குவம் பெறுகிறது என்பதற்கும் - ஆன்மிக வளர்ச்சிக்கும் அடையாளமாகும். எல்லாவிதமான ஆசாபாசங்களிலிருந்தும் முழு விடுதலை பெறுவது தான் நமது இலட்சியம்.

ஞானமுதிர்ச்சி பெறப் பெற மனதில் சாந்தியும் அதிகரிக்கிறது. எது நடந்தாலும், 'உலக வாழ்க்கை இதுதான்' என்று எடுத்துக்கொள்ளும் - ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவம் வருகிறது. அதன் காரணமாக மனிதன் சாந்த சொரூபன் ஆகிறான்.

89. கேள்வி: விரைவில் நான் ஆன்மிக முன்னேற்றம் பெறுவதற்கு எனக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள்?

✧பதில்: சூரியன் படிப்படியாகத்தான் உச்சிக்குச் செல்கிறான், ஒரேயடியாக சூரியன் உச்சியை அடைவதில்லை. அப்படியே ஆன்மிக முன்னேற்றம் என்பதும் படிப்படியாகத்தான் அமைகிறது. விதிவிலக்காக, சத்குருவின் கிருபை காரணமாகச் சிலர் விரைவில் ஆன்மிக முன்னேற்றம் பெறுவதும் உண்டு.

எப்போதும் கவனமாக இருப்பதுதான் ஆன்மிக வாழ்க்கையில் வெற்றிக்கு உரிய விலை. "தூங்குபவர்கள் ஞானியாகிவிடுவதில்லை" என்று ஒரு பழமொழி கூறுகிறது.

'சோம்பல் சுகம் தரும்' என்று இருப்பவர்கள் ஆன்மிக வாழ்க்கையில் முன்னேறமாட்டார்கள்.

ஆண்டவன் அருள் பெற அனுதினமும் முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

90. கேள்வி: ஆன்மிகத்திற்கும் துறவு மனப்பான்மைக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன?

✧பதில்: ஆன்மிக முன்னேற்றம் என்பது, ஒருவனிடமுள்ள துறவு மனப்பான்மையை (உலகப்பற்றின் மையை) பொறுத்தே அமையும்.

91. கேள்வி: எனக்கு ஞானஒளி கிடைக்குமா?

✧பதில்: தூய்மையாக இருந்து இறைவனைத் தேடினால், ஞானஒளி கிடைப்பது உறுதி. கடுமையான தவத்தினாலேயே ஆன்மபக்குவம் பெற முடியும் என்பதை, நாம் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

11. குரு

92. கேள்வி: 'குரு' என்பவர் யார்?

✧பதில்: உலகப்பற்று என்ற இருளிலிருந்து நம்மை வெளியே கொண்டு வந்து, ஆன்மஒளியில் சேர்ப்பிப்பவரே குரு ஆவார்.

கன்றின் துணையுடன் பசுவிடமிருந்து பால் பெறுவதைப் போல, குருவின் அல்லது குருவைப்

போன்றவர்களின் துணையுடன் இறைவனை நாம் பற்ற வேண்டும்.

93. கேள்வி. 'குரு' என்று ஒருவர் தேவைதானா?

ஊபதில். 'சுகிருதம்' என்ற நல்வினைகளின் பயனாகவே சத்குரு கிடைப்பார். "குருவருளின்றித் திருவருள் இல்லை" என்பது ஆன்மிகம் கூறும் ஞானவாக்கியம்.

"எனக்கு வாழ்வளித்த என் தந்தை பிலிப் ஸைவிட, என் குரு அரிஸ்டாடினுக்கு நான் அதிக மாகக் கடன்பட்டிருக்கிறேன்" என்று அலெக் சாண்டர்கூறினார்.

94. கேள்வி. ஆன்மிக வாழ்க்கைக்குக் குரு அவசியமா?

ஊபதில். குரு இல்லாமல் வித்தையுமில்லை, முதல் இல்லாமல் லாபமுமில்லை.

95. கேள்வி. குரு இல்லாமல் ஒருவர் ஆன்மிக வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாதா?

ஊபதில். உங்கள் கேள்வி, "டாக்டர் இல்லாமல் என் நோயை நானே குணப்படுத்திக்கொள்ள முடியாதா?" என்பது போல் இருக்கிறது.

குரு மூலம் பயிலப் பெறாத வித்யை, பண்படாத நிலத்தில் விளையும் பயிர் போன்றது.

குருபக்தி - ஆச்சாரியநிஷ்டை - ஆத்ம சாத கர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய இடம் பெறுகிறது.

“தொட்டுக் காட்டாத வித்தை சுட்டுப் போட்டாலும் வராது” என்பது பழமொழி. கடவுளைக் காட்டும் தகுதி குருநாதனுக்கு மட்டுமே உண்டு. “குருவே சிவம் எனக் கூறினன் நந்தி” என்பது திருமந்திரம்.

ஆச்சாரியனை வழி திறக்கச் சொல்லி - ஆச்சாரியனைப் பற்றிக்கொண்டு - ஆச்சாரியனை முன்னிட்டுக்கொண்டு - பகவானைப் பற்ற வேண்டும்; பகவானை அடைய வேண்டும் என்பது வைணவ சமயத்தின் உறுதியான கருத்தாகும்.

96. கேள்வி: கடவுளின்கிருபை, குருவின்கிருபை ஆகிய இரண்டில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது - முதலிடம் பெறுவது - எது?

✧ பதில்: கடவுளின்கிருபையை ஒருவன் பெற வேண்டுமானால், முதலில் இறையனுபவத்தில் முதிர்ந்த குருவின்கிருபையைப் பெற வேண்டும்.

குருவின்கிருபையைப் பெற்றவனைத் தேடிக் கொண்டு, கடவுளின்கிருபை தானாகவே நிச்சயமாக வந்து சேர்ந்துவிடும்.

97. கேள்வி: ஒருவரைக் குருவாகக்கொண்டு, அவர் காட்டிய வழியைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்பது கட்டாயமா?

✧ பதில்: உங்களுக்கு நீங்களே ஒளிவிளக்காக இருப்பீர்களானால், நீங்கள் எவரையும் பின்பற்ற வேண்டியதில்லை.

ஆனால் குரு என்று சொல்லும்போது நீங்கள் இந்த விஷயத்தையும் நினைவில் கொள்வது நல்லது. நீரில் மூழ்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒருவன் மற்றொரு வனைக் காப்பாற்ற முடியுமா? அனைந்த விளக்கு மற்றொரு விளக்கை ஏற்ற முடியுமா? அதுபோல் தான் அழியும் உலகப் பொருள்களாலும், அசத் குருவாலும் நம்மைப் பந்தங்களிலிருந்து விடுவித்து அமரத்துவம் பெறச் செய்ய முடியாது. அழியாத ஆண்டவனாலும், சத்குருவாலும் மட்டுமே நம்மை அமரத்துவம் பெறச் செய்ய இயலும்.

98. கேள்வி: என்னுடைய குருவுக்குச் சமமாக நான் மதிக்கும் ஒருவர் (அவர் பெரியவர்தான், சத்குரு என்பதற்கு உரிய தகுதிகளைக்கொண்டவர்தான்), நான் செய்த ஒரு பிழைக்காக என்னைக் கோபித்துக் கொண்டார். அதனால் என்னுடைய ஆன்மிக வாழ்க்கை அடியோடு பாதிக்கப்படுமா?

✧பதில்: குரு சீடரிடம் கொள்ளும் கோபம், பெற்றோர் குழந்தைகளிடம் கொள்ளும் கோபம், பெரியோர்களின் நீர்மேல் எழுத்துக் கோபம் - இவையெல்லாம் நன்மையையே செய்யும்.

இது மருத்துவன் ரண சிகிச்சை செய்வது போல், பிரசாதமாக அமைந்து நன்மையையே செய்யும். தமிழில் இது பற்றிக் கூறும் 'கோபப் பிரசாதம்' என்றே ஒரு நூல் உண்டு.

99. கேள்வி: பெற்ற தந்தையிடம் மந்திர உபதேசம் வாங்கிக்கொள்ளலாமா?

✧பதில்: தந்தை தகுதி உடையவராக இருந்தால், அவரிடம் மந்திரோபதேசம் பெறலாம். நிஷ்ய

சிருங்கர், அஸ்வத்தாமன் ஆகியோர் இருவரும் தங்கள் தந்தையையே குருவாகக் கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் இவ்விதம் அரிதாகவே நிகழ்கிறது.

12. முக்தி

100. கேள்வி: வீடுபேறு பெறுவது எப்படி?

✧பதில்: வீடுபேறு பெற வேண்டும் என்ற ஏகாக்ரசித்தம் வேண்டும். இது பண்டைக் காலத்தில் தோன்றி இன்று வரை நிலைத்து விட்ட அப்பட்டமான உண்மை.

உலகில் ஏதாவது ஒரு நிலையை, பதவியைப் பெறுவதற்கே சில தகுதிகள் தேவைப்படுவதைப் பார்க்கிறோம். அப்படியிருக்கும்போது ஒப்பிலா முக்தி பெறுவதற்குத் தகுதிகள் வேண்டாமா? அதற்கு பக்தி, புலனடக்கம், காமினி காஞ்சனத்தியாகம், தவம், சதா ஈசுவர சிந்தனை போன்றவை தகுதிகளாகும்.

முதலில் நோய் இன்னது என்று அறிய வேண்டும். பிறகு முறையாக அந்த நோய் நீங்க மருந்து சாப்பிட வேண்டும். அதுபோல் முதலில் 'ஜன்ம சம்சாரம் (பிறவிச்சுழல்)' என்ற நோய் எப்படிப்பட்டது என்று நாம் அறிய வேண்டும். பிறகு அந்த நோய் நீங்குவதற்கு, ஆன்மிக சாதனைகள் என்ற மருந்தை இடைவிடாமல் - தடைபடாமல் - ஏற்க வேண்டும்.

101. கேள்வி: 'ஜீவன் முக்தனின் நிலை' என்றால் என்ன?

✧பதில்: உடலில் வாழும்போதே முக்தி பெற்ற நிலை - பொய்மையும் துன்பமும் குழைந்த

உலகத்திலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு விட்ட உயர்ஞானியின் நிலை - பிறப்பறுத்த ஆன்ம வாழ்க்கை - ஜீவன் முக்தனின் நிலையாகும்.

102. கேள்வி: முக்தி பெறுவதற்குச் சுலபமான ஒரு வழி சொல்லுங்கள்?

✧பதில்: தூய பக்தனுக்கு முக்தி தானாகவே வந்து வாய்க்கும்.

இறைவனை நாள்தோறும், நிமிடம்தோறும் நினைப்பதுதான் முக்திக்கு உரிய எளிய வழியாகும்.

103. கேள்வி: மோட்சத்தில் பல வகைகள் உண்டு என்கிறார்கள். அது உண்மையா? இவற்றில் காசியில் பெறும் முக்தி எந்த வகையைச் சேர்ந்தது?

✧பதில்: மோட்சத்தில் நான்கு வகை கூறப்படுகிறது. 1.கடவுளின் உலகை அடைவது ஸாலோக்யம், 2.கடவுளின் அருகில் இருப்பது ஸாமீப்யம், 3. கடவுள் உருவம் அடைவது ஸாருப்யம், 4. கடவுளுடன் ஐக்கியமாவது ஸாயுஜ்யம் எனப்படும்.

இவற்றில் காசியில் பெறுவது, கடவுளுடன் ஐக்கியமாகும் ஸாயுஜ்ய முக்தி நிலை என்று சொல்லப்படுகிறது.

104. கேள்வி: 'முக்தி' என்பதற்கும், 'கைவல்யம்' என்பதற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

✧பதில்: முக்தி, கைவல்யம், துன்பமற்ற நிலை, பேரின்ப நிலை, ஜீவன்முக்தி, மோட்சம், மீண்டும் திரும்பி வராத நிலை, வீடுபேறு, பிறவி இல்லாத நிலை ஆகியவற்றின் பொருள் ஒன்றே ஆகும்.

105. கேள்வி. பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு முக்தி பெறுவதற்கு என்ன வழி?

✧பதில். "மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்ற உண்மையான விருப்பம் உனக்கு இருந்தால், இந்த லௌகீகமான விஷயங்களில் மனதைக் கொண்டு போகாதே" என்று ஆதிசங்கரர்கூறுகிறார்.

106. கேள்வி. முக்தி பெறுவதற்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள்?

✧பதில். ஆத்மஞானம் பெறுவதற்குத் தியானம் இன்றியமையாதது. இடைவிடாமல் தியானம் செய்தால் எண்ணங்கள் அமைதி அடையும். முக்திக்கு எளிய வழி பக்தி என்பது நம் முன்னோர்கள் கண்ட முடிவு.

தெய்வபக்தி இல்லாமல் முக்தியை எதிர் பார்ப்பது, வித்தில்லாமல் விளைச்சலை எதிர் பார்ப்பது போலாகும்; கலம் இல்லாமல் கடலைக் கடக்க நினைப்பது போலாகும்.

ஆசையில்லாதவர்களுக்கே வீடுபேறு உரியது. ஒருவன் இந்த உலகில் வாழும்போதே வீடுபேற்றுக்குத் தன்னைத் தயாரித்துக்கொள்ள வேண்டும்.

இறைவன் தனது மோட்ச சாம்ராஜ்யத்தை - பரமபதத்தைத் - தூய பக்தர்களுக்கு வழங்குகிறான்.

107. கேள்வி. ஆன்மிகச் சிந்தனைகளை வளர்த்துக் கொள்வதால் என்ன லாபம்?

✧பதில். ஆன்மிகச் சிந்தனைகளால் நமது ஆன்மா தூய்மை பெறுகிறது. ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் பிறருடன் மனிதநேயத்துடன் நம்மைப் பழகச்

செய்கின்றன; நமது கடமையை முறையாகச் செய்ய வைக்கின்றன.

முறையான ஆன்மிகச் சிந்தனைகளால் மனஉறுதியையும், வைராக்கியத்தையும் பெற இயலும்.

ஆன்மிகச் சிந்தனைகளின் மூலம் பெறப்படும் மேலான நன்மையாக முக்தி விளங்குகிறது.

108. கேள்வி. கருணைக்கும் ஆன்மிகத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன?

✧பதில். மனிதனின் உள்ளத்தில் தோன்றும் கருணை உணர்வுதான் முக்திக்கு முதல் படியாகும்.

109. கேள்வி. சிற்றின்பத்திற்கும், பேரின்பத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

✧பதில். சிற்றின்பம் நுகர்ந்து தீர்க்கக் கூடியது; தாற்காலிகமானது; எல்லை உடையது; சிறுமை உடையது.

பேரின்பம் நுகர்ந்து தீர்க்க இயலாதது; நிரந்தரமானது; எல்லையற்றது; பெருமை உடையது.

நதிகளின் நோக்கம் இறுதியில் கடலை அடைவதுதான். அதுபோல் ஜீவாத்மாக்களின் நோக்கம் பரமாத்மாவை அதாவது, பேரின்பம் எனப்படும் முக்தி நிலையை அடைவதுதான்.

பகுதி - 2

13. விநாயகர்

110. கேள்வி. எல்லாவற்றிற்கும் முதலில் விநாயகரை வழிபடுவது ஏன்?

✧பதில்: விநாயகர் மூலாதாரச் சக்தியாகவும், மூலாதாரச் சொரூபியாகவும் விளங்குகிறார். மூலாதாரச்சக்தி இல்லாமல் உடல் இயங்க முடியாது.

எல்லா மந்திரங்களுக்கும் தாயாக விளங்கும் ஓங்கார சொரூபம் விநாயகர்.

ஆன்மிகமாகவும் இலௌகிகமாகவும், அன்பர்களுக்கு ஏற்படக் கூடிய இடையூறுகளிலிருந்து விநாயகர் காத்தருள்கிறார் என்பது சர்வநிச்சயம், அனுபவ உண்மை.

111. கேள்வி: விநாயகருக்கு முக்கியமாகக் கொழுக்கட்டையைப் படைக்க வேண்டும் என்று, சொல்வது ஏன்?

✧பதில்: விநாயகர் கையிலுள்ள கொழுக்கட்டை முக்தி அல்லது பூரண ஞானம் என்பதன் அடையாளமாகும். இதுவே நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய முதலாவது பொருள் என்று நான்கருதுகிறேன்.

கொழுக்கட்டையின் மேல் இருக்கும் மாவும் பகுதி சிவத்தையும், உள்ளிருக்கும் பூரணம் சக்தியையும் குறிக்கிறது. இவ்விதம் பார்த்தால் கொழுக்கட்டை என்பது, 'சிவசக்தி ஐக்கியம்' என்ற பொருள் உடையது.

கொழுக்கட்டையின் மேல் இருக்கும் மாவும் பகுதி ஜீவாத்மாவையும், உள்ளிருக்கும் பூரணம் பரமாத்மாவையும் குறிக்கும். இவ்விதம் பார்த்தால் கொழுக்கட்டை என்பது, ஜீவபிரம்ம ஐக்கியத்தை உணர்த்துகிறது. பரமாத்மாவைப் பிரிந்த நிலையில் ஜீவாத்மாவுக்குச் சிறப்பு இல்லை.

கொழுக்கட்டையின் மாவுப் பகுதி உலகத்தையும், உள்ளிருக்கும் பூரணம் இறைவனையும் குறிக்கிறது. உலகில் வாழும் மனிதன் இறைவனுடன் தன்னை இணைத்துக்கொண்டால் தான் - அவன் வாழ்க்கை சுவை உள்ளதாக இருக்கும், அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும்.

கொழுக்கட்டையின் மாவுப் பகுதியை அபரஞானம் என்றும், உள்ளிருக்கும் பூரணத்தைப் பரஞானம் என்றும் கொள்ளலாம்

மேலும் கொழுக்கட்டை எண்ணெய் கலவாமல் ஆவியில் வேகும் ஒரு நல்ல சத்துணவு. ஓர் ஆன்மிக சாதகனின் உடல் நல்ல வளமாகவும் உரமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அடையாளமாக, கொழுக்கட்டையின் மேல்பகுதி விளங்குகிறது, அதன் உள்ளே இருக்கும் பூரணம், ஆன்மிக சாதகனின் மனம் பூரண இனிமையுடன் விளங்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்துகிறது எனலாம்.

வசிஷ்டரின் மனைவியான அருந்ததிதான், முதன்முதலில் கொழுக்கட்டை தயாரித்து விநாயகருக்கு நிவேதனம் செய்தாள் என்று கூறப்படுகிறது.

14. சிவன்

112. கேள்வி: 'சிவபெருமான் எல்லோருக்கும் அருள் புரிபவன்' என்று சைவ சமய நூல்கள் கூறுகின்றன. அப்படியிருக்கும் போது சிவபெருமானை 'அழிக்கும் கடவுள்' என்று கூறுவது ஏன்?

✧ பதில்: சிவலிங்கம் என்பது உலகச் சிருஷ்டிக்குக் காரணமாகிய (காரண) நிலையைக் குறிப்பிடும்

அடையாளம் என்று, பெரியோர்கள் நமக்குக் காட்டியிருக்கிறார்கள்.

காரணத்தில்தான் காரியம் லயமடையும் என்பது தத்துவம்.

ஜகத்திற்குக் காரணமான சிவனிடத்திலேயே காரியமான ஜகத் லயமடையும்.

எனவே பிரளயத்தில் (அழிவில்) சிவனிடத்திலேயே அனைத்தும் ஒடுங்கும் என்பது பெரியோர்களின் கருத்து.

113. கேள்வி: 'சிவபெருமானின் நெற்றிக்கண் மன்மதனை எரித்தது' என்ற செய்தி, எந்த நூலில் இடம் பெற்றிருக்கிறது?

✧ பதில்: சிவபரமான நூல்களில், முருகனின் அவதாரம் பற்றிய 'குமார சம்பவம்' போன்ற நூல்களில் இந்த நிகழ்ச்சி கூறப்படுகிறது. கந்த புராணத்திலும் இந்தச் செய்தி இடம் பெற்றுள்ளது.

சிவபெருமானின் நெற்றிக்கண் மன்மதனை எரித்தது என்றால், ஞானத்தீயால் எல்லாக் காமங்களும் (ஆசைகளும்) பொசுங்கிவிடும் என்பது பொருள்.

114. கேள்வி: சிவபெருமானின் வாகனம் நந்தி என்பதன் தத்துவம் என்ன?

✧ பதில்: நந்தி என்பது தர்மத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. இறைவனை அடைய தர்மம் (அறம் சார்ந்த வாழ்க்கை) வழியாக விளங்குகிறது.

இறைவன் அருகில் இருப்பதற்கு உரிய தகுதி தர்மத்திற்குத்தான் உண்டு.

அறம் சாராத - ஒழுக்கமற்ற - ஆன்மிக வாழ்க்கை, ஓட்டைக் குடத்தில் வைக்கப்பட்ட நீர் போன்றது. நல்ல எண்ணங்களைக் கொண்ட உள்ளத்தில்தான், வாழ்க்கையைப் பற்றிய தெளிவான சிந்தனைகள் தோன்றும்.

தர்மம் தலைகாக்கும். தர்மம் நம்மைக் காப்பாற்றுவதோடு, புகழையும் சேர்த்துக் கொடுக்கும். ஆதலால் நாம் நிறையப் புண்ணியச் செயல்களைச் செய்து, புண்ணியத்தைச் சேமித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அறம் அழியாது. அதற்கு மாறானவை அனைத்தும் அழிந்துவிடும்.

மோட்சம் பெற விரும்புவர்களுக்குச் சாதனமாக இருப்பது தர்மம். அறம் சார்ந்த வாழ்க்கை மரணமற்ற வாழ்க்கைக்கு - மரணத்தை வென்ற வாழ்க்கைக்கு - நம்மை அழைத்துச் செல்லும்.

இறைவன் என்பது சத்தியஞான சபை. அதற்கு முன்பு தர்மசாலையை (நந்தியை) வள்ளலார் அமைத்தார்.

115. கேள்வி. மாணிக்கவாசகர் சிவபெருமானை 'அத்தன்' என்ற சொல்லால் குறிப்பிடுகிறார். அந்தச் சொல்லின் பொருள் என்ன?

✧ பதில். 'எல்லா விதத்திலும் துணையாக இருப்பவன்' என்று பொருள்.

116. கேள்வி. "இறைவன் ஒருவனின் உள்ளத்தைத்தான் பார்க்கிறானே தவிர, புறச் செயல்களை அல்ல" என்று, பொதுவாக நாம் எல்லோரும் சொல்கிறோம்.

இதற்கு உதாரணம் தேவை.

✧பதில்: சாக்கிய நாயனார் சிவபிரானைக் கல்லால் அடித்தார். அவருக்குச் சிவனார் முக்தி வழங்கினார். மன்மதன் சிவபிரானை மலரால் அடித்தான். அவனை நெற்றிக்கண்ணாலேயே சிவபெருமான் எரித்தார். இவை இறைவன் உள்ளத்தைத்தான் பார்க்கிறாரே தவிர, புறச் செயல்களை அல்ல என்பதனை உணர்த்தும்.

15. சைவ சமய நூல்கள்

117. கேள்வி: சைவ சமயம் கூறும் 'பன்னிரு திருமுறைகள்' என்பதில் இடம் பெற்றிருக்கும் நூல்கள் யாவை?

✧பதில்: தேவாரப் பாடல்களைச் சிவன் கோயில்களில் பாடும் வழக்கம் 7-ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலிருந்தே இருந்து வருகிறது. அந்நாளில் அந்த அந்தக் கோயில்களில் அந்த அந்தப் பதிகங்களைப் பாடி வந்தனர்.

அவற்றை நம்பியாண்டார் நம்பிகள் 11-ஆம் நூற்றாண்டில் தொகுத்து 'சைவத்திருமுறைகள் பன்னிரண்டு' என்று வடிவம் கொடுத்தார். அவை வருமாறு:

ஞானசம்பந்தர் பாடிய பாடல்கள் ஒன்று, இரண்டு, மூன்றாம் திருமுறைகளாக வகுக்கப் பட்டுள்ளன. இவர் பாடியவற்றில் 3840 பாடல்கள் மட்டுமே இப்போது நமக்குக் கிடைத்திருக்கின்றன.

திருநாவுக்கரசர் பாடிய பாடல்கள் நான்கு, ஐந்து, ஆறாம் திருமுறைகளாகத் தொகுக்கப் பெற்றுள்ளன. இவர் பாடிய பதிகங்கள் 49,000 என்பர். ஆனால் நமக்குக் கிடைத்த பதிகங்கள் 312. இவற்றில் 3065 பாடல்கள் அடங்கியுள்ளன.

சுந்தரர் பாடிய தேவாரப் பாடல்கள் ஏழாம் திருமுறையாக விளங்குகின்றன. இவர் ஏறத்தாழ நாலாயிரம் அதிகங்கள் பாடினார். அவற்றில் கிடைத்தவை 100 அதிகங்கள் மட்டுமே.

மாணிக்கவாசகர் பாடிய திருவாசகமும், திருக்கோவையாரும் எட்டாம் திருமுறையில் உள்ளன.

ஒன்பதாம் திருமுறையில் 1. திருமாளிகைத் தேவர், 2. சேந்தனார், 3. கருவூர்த்தேவர், 4. பூந்துருத்தி நம்பிகாட நம்பி, 5. கண்டராதித்தர், 6. வேணாட்டடிகள், 7. திருவாலி அமுதனார், 8. புருடோத்தம நம்பி, 9. சேதிராயர் ஆகிய ஒன்பது பேர் பாடிய பக்திப் பாடல்கள் அடங்கியுள்ளன.

திருமூலர் இயற்றிய திருமந்திரம் பத்தாம் திருமுறையாகும்.

காரைக்கால் அம்மையார், சேரமான் பெருமாள்நாயனார் முதலிய பெரியோர்கள் பாடிய பாடல்கள் பதினோராம் திருமுறையாகும்.

சேக்கிழாரின் பெரிய புராணமே பன்னிரண்டாம் திருமுறையாகும்.

16. நாயன்மார்கள்

118. கேள்வி. 63 நாயன்மார்கள் என்று சொல்கிறோம். இதில் 'நாயன்மார்' என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன? ☆ பதில். நாயகன் (அதாவது, தலைவன்) என்பது, 'நாயனார்' ஆயிற்று என்று ஒரு கருத்து உண்டு. அதன் படி பார்த்தால் நாயன்மார்கள் என்பவர்கள் நமக்கு ஆன்மிக வழிகாட்டும் குருமார்கள் ஆகிறார்கள்.

‘இறைவனுக்கு அடிமைப்பட்டு நாய்போல் கிடப்பவர்கள்’ என்ற பொருளிலும் ‘நாயனார்’ என்று சொல்லப்படுவதுண்டு.

ஆனால் பாம்பன் சுவாமிகள் நாயனார் என்பதற்கு ‘நலமுடையவர்’ என்று பொருள் கூறியிருக்கிறார்.

119. கேள்வி. 63 நாயன்மார்களின் வரலாற்றைக் கூறும் பெரிய புராணத்தின் சிறப்பை, சுருக்கமாக ஒரே வாக்கியத்தில் சொல்ல முடியுமா?

✧பதில். இறைவனின் ஆற்றலை, அருளை, அவனது ஒப்பற்ற பெருங்கருணையை, அவன் அன்பர்களை அரவணைத்துக் காக்கும் அற்புதத்தை எடுத்துரைப்பது பெரிய புராணம்.

120. கேள்வி. நான் பிறந்தது திருவாதிரை நட்சத்திரம். திருவாதிரையில் மகான்கள் யாராவது பிறந்திருக்கிறார்களா?

✧பதில். திருஞானசம்பந்தர் திருவாதிரை தினத்தில் பிறந்தவர்.

121. கேள்வி. திருஞானசம்பந்தர் பிறந்த ஆண்டு எது? திருநாவுக்கரசர் பிறந்த ஆண்டு எது? இருவருக்கு மிடையில் இருந்த வயது வேறுபாடு எவ்வளவு? இருவரில் உலகிலிருந்து முதலில் மறைந்தவர் யார்?

✧பதில். திருநாவுக்கரசர் கி.பி.575-ஆம் ஆண்டு அவதரித்தார். திருஞானசம்பந்தர் அவதரித்த நாள் 12-5-639 (கலி 3740 விகாரி ஆண்டு சித்திரை மாதம் 29-ஆம் நாள் புதன்கிழமை) ஆகும்.

இருவருக்கும் இடையில் உள்ள வயது வேறுபாடு 64 வருடங்கள் ஆகும்.

திருநல்லூரில் திருமணத்தின்போது திருஞான சம்பந்தர் 28-5-655-இல் சிவ ஜோதியில் கலந்தார். இது ராட்சத வைகாசி 14 மூல நட்சத்திரம் வியாழக் கிழமையாகும். இது நடந்த பிறகு அப்பர் பெருமான் 656-இல் திருப்புகலூரில் சிவனடி சேர்ந்தார்.

122. கேள்வி. 'தடுத்தாட்கொள்ளுதல்' என்றால் என்ன? உதாரணம் - சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்.

✧பதில். இறைவன் நம்மீதுள்ள அன்பினால் - வான் கருணையால் - அவனாகவே நம்மை நாடி வந்து அருள் செய்து நல்வழி காட்டுகிறான். இதையே 'தடுத்தாட் கொள்ளுதல்' என்கிறோம். இதற்கு அழுத்தமான ஆதாரங்களை மகான்களின் வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்க முடிகிறது.

123. கேள்வி. திருநாவுக்கரசர் உலகிலிருந்து மறைந்த போது அவரது வயது என்ன?

✧பதில். திருநாவுக்கரசர் 81 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவர்.

124. கேள்வி. திருநாவுக்கரசரின் சிறப்பைப் பற்றிக் கூறுங்கள்?

✧பதில். இறைவன் 'திருநாவுக்கரசர்' என்ற பெயரைத் தர்மசேனருக்குச் சூட்டினான். அதற்கு முன்பு அந்தப் பெயர் வழக்கத்தில் இல்லை.

பொதுவாக மூவர் பாடியவை 'தேவாரம்' எனப்படுகிறது. எனினும் சம்பந்தர் பாடியது 'திருக்கடைக்காப்பு' எனவும், நாவுக்கரசர் பாடியது 'தேவாரம்' எனவும், சுந்தரர் பாடியது 'திருப்பாட்டு' எனவும் சிறப்பாகக் குறிப்பிடுகிறார்கள். ஆகவே தேவாரத்திலும் தேவாரமாக நாவுக்கரசரின் தேவாரம் விளங்குகிறது எனலாம்.

பெரிய புராணத்தின் உயிர் நாடியாகத் 'தொண்டு' என்ற கருத்து விளங்குகிறது. இதை நமது உள்ளத்தில் நாவரசர் நன்றாகவே பதிய வைத்திருக்கிறார்.

17. தேவி

125. கேள்வி: நான் அம்பிகையை வழிபடுபவன். வார நாட்களில் சக்தியை உபாசிப்பதற்குரிய மிகவும் சிறந்த நாள் எது?

✧ பதில்: வெள்ளிக்கிழமை இரவு சக்தி வழிபாட்டுக்கு உரியது.

126. கேள்வி: துர்க்கையை வழிபடுவதற்கு ஏற்ற நாள் எது?

✧ பதில்: எல்லா நாட்களும் துர்க்கையை வழிபடுவதற்கு ஏற்ற நல்ல நாட்கள்தான். எனினும் வெள்ளி, செவ்வாய், ஞாயிறு ஆகிய நாட்களில் ராகு காலத்தில் துர்க்கையை வழிபடுவது மேலும் சிறப்புக்கு உரியதாகக் கருதப்படுகிறது.

127. கேள்வி: நவராத்திரி சமயத்தில் தேவியை வழிபடுகிறோம். அது தவிர வசந்த காலத்தில் தேவியைச் சிறப்பாகப் பூஜிக்க வேண்டும் என்கிறார்கள். அது எந்த மாதத்தைக் குறிப்பிடுகிறது?

✧ பதில்: சித்திரை, வைகாசி ஆகிய இரண்டு மாதங்களும் சேர்ந்தது வசந்த காலம் எனப்படும்.

வசந்த காலத்தில் தேவியை ஒன்பது நாட்கள் தேவி உபாசகர்கள் பூஜிக்கிறார்கள். இது 'வசந்த நவராத்திரி' என்ற பெயரால் அழைக்கப் பெறுகிறது.

“அம்பிகையின் பாதத் தாமரைகள் நிரந்தரமான வசந்த காலம்” என்கிறார் மூககவி.

128. கேள்வி: அம்பிகையைத் தியானம் செய்யும்போது, மூன்று கண்கள் உடையவளாகத் தியானம் செய்யலாமா?

✧பதில்: செய்யலாம். அம்பிகையின் மூன்றாவது கண் அடியார்களின் அகங்காரத்தை அறவே பொசுக்கி, ஜீவனை சிவத்துடன் சேர்ப்பிக்கிறது.

129. கேள்வி: உலக அன்னைக்குப் 'பார்வதி' என்ற பெயர் வரக் காரணம் என்ன?

✧பதில்: பர்வதராஜனின் திருமகள் என்பதனால் அம்பிகைக்குப் 'பார்வதி, மலைமகள்' ஆகிய பெயர்கள் அமைந்தன.

மனித உள்ளத்திற்கு மலைப்புத் தருவதாலும் 'மலைமகள்' என்ற பெயர் அன்னைக்குப் பொருந்தும் அல்லவா?

130. கேள்வி: அபிராமி அந்தாதியைப் பலரும் பாராயணம் செய்து வருகிறார்கள். அதன் சிறப்புக்கு என்ன காரணம்?

✧பதில்: லலிதா சகஸ்ரநாமம், தேவி பாகவதம், செளந்தர்யலஹரீ போன்ற தேவிபரமான எல்லா நூல்களையும் மந்திரசாஸ்திரங்களையும் அறிந்தவர் அபிராமிபட்டர். எனவே அவர் அவற்றின் சாரத்தை அம்பிகையின் அருளால், தமது அனுபூதியுடன் சேர்த்து 'அபிராமி அந்தாதி' பாமாலையாகச் சூட்டியுள்ளார்.

131. கேள்வி: சேவலைக் கொடியாக உடையவன் என்பதால் முருகனைச் 'சேவற்கொடியோன்' என்கிறோம். அதுபோல் அம்பிகைக்குக் கொடி ஏதாவது உண்டா?

✧பதில்: துர்க்காதேவியின் கொடி புலிக்கொடி என்று ஒரு பழம் பாடல் கூறுகிறது.

18. முருகன்

132. கேள்வி: முருகன், அறுபடைவீடுகளைக் கொண்டிருப்பது ஏன்?

✧பதில்: அடியார்களுக்கு அருள் புரிவதற்காகத்தான்.

133. கேள்வி: முருகனுக்கு வேலைக் கொடுத்தது சிவபெருமானா, பார்வதியா?

✧பதில்: சிவபெருமான் முருகனுக்கு வேல் கொடுத்தார். அந்த வேலுக்கு அம்பிகை சக்தியைக் கொடுத்தாள். இதனால் முருகன் கைவேல் 'சக்தி வேல்' எனப் பெயர்பெற்றது.

134. கேள்வி: முருகனைப் பற்றிய நூல்களில், தெய்வ யானையைவிட வள்ளிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரப்பட்டிருப்பது ஏன்?

✧பதில்: திருமுருகனின் மூத்த மனைவி தெய்வ யானை, இளைய மனைவி வள்ளி. வள்ளிக்கு ஏற்றம் அளித்திருப்பதற்கு - அவள் திருமுருகனின் இளைய மனைவி என்பது அல்ல காரணம். வள்ளி அதிகமாகத் தவம் செய்தவள். தெய்வயானையை (தேவ சேனாவை) விடத் தவவலிமை மிக்க தபஸ்வினி என்பதால், வள்ளிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் இருக்கிறது.

135. கேள்வி: முருகப் பெருமான் தனது தந்தைக்குப் பிரணவ உபதேசம் செய்தார் என்பதற்கு, ஆதார நூல் எது?

ஈபதில். இது கந்தபுராணத்திலுள்ள ஒரு பிரபலமான நிகழ்ச்சி. கந்தபுராணம், முருகன் சிவபெருமானுக்குக் கயிலையில் பிரணவ உபதேசம் செய்த தாகக் கூறுகிறது.

தமிழகத்திலுள்ள முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் சுவாமிமலையும் ஒன்று. சுவாமிமலை பற்றிய நூல்களில், இந்த நிகழ்ச்சி சுவாமிமலையில் நடந்ததாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

முருகனடியார்கள் அனைவரும் இந்த நிகழ்ச்சி சுவாமிமலையில் நடந்ததாகவே கூறியுள்ளனர்.

எனவே, கயிலையிலுள்ள அந்த ஒரு தெய்வி கமான அம்சம், இங்கு சூட்சுமமாகத் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சுவாமிமலையில் இருக்கிறது என்று நாம் கொள்ளலாம். அப்படிக் கொள்வதே சரியாகவும் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். எனினும் இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்துத்தான்.

தங்கள் குழந்தைகளைப் பெற்றோர்கள், அல்லது ஆசிரியர்கள் பாடம் படிக்கச் சொல்லிக் கேட்பதை நாம் அறிவோம். அப்படித்தான் சிவபெருமான் முருகனிடம் உபதேசம் பெற்ற நிகழ்ச்சி என்றும் சைவ சமயத்தில் ஒரு கருத்து உண்டு.

இந்த நிகழ்ச்சி திருமுருகனின் பரத்துவத்தைச் சொல்கிறது என்பதுதான், இதில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம்.

திருச்செந்தூர் பற்றிய நூல்களில் ஏதோ ஒன்றில், பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் படித்த ஒரு

கருத்து - லேசாக என் நினைவுக்கு வருகிறது. அந்தக் கருத்து இதுதான்.

“சிவபெருமான் ஒரு சமயம் முருகனிடம் உபதேசம் பெற நினைத்தார். அதனால்தான் அவரது எண்ணப்படியே, பிறகு முருகன் சிவபிரானுக்கு உபதேசம் செய்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.”

136. கேள்வி: கந்தசஷ்டி கவசத்தின் சிறப்பு என்ன?

ஂபதில்: வீரனின் மார்பிலுள்ள கவசம் அவனைப் பாதுகாக்கிறது. அதுபோல் கந்தசஷ்டி கவசம் போன்றவை பக்தர்களைக் காக்கும் கவசமாக விளங்குகின்றன.

137. கேள்வி: முருகன், வள்ளியைத் தானாகவே தேடிச் சென்று அவளைத் திருமணம் செய்துகொண்டான். இது இந்தக் காலத்து சினிமாவில் கதாநாயகன், கதாநாயகியின் பின்னால் அலைவதுபோல் கொச்சையாக இல்லையா?

ஂபதில்: ஆத்ம சாதகர்கள் கடுமையான முயற்சிகளை மேற்கொள்வதன் மூலம், சிறந்த ஆன்மிக வாழ்க்கைக்கு உரிய தகுதிகளைக் கட்டாயம் தங்களிடம் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய, ‘தகுதிகளை உடைய தூய பக்தர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கே வந்து இறைவன் அருள் புரிவான்’ என்பதுதான் - முருகன், வள்ளியைத் தேடிச் சென்று மணம் புரிந்ததன் தத்துவம்.

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தமது சீடர்களில் நரேந்திரரை (சுவாமி விவேகானந்தரை) அதிகம் நேசித்தார். அதற்குக் காரணம், மற்ற சீடர்களிடம் இருந்ததைவிட நரேந்திரரிடம் தூய்மையும் தவமும்

அதிகமாக இருந்தன என்பதுதான். அதனால் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பலமுறை நரேந்திரரைத் தேடித் தாமாகவே சென்றிருக்கிறார்.

19. அருணகிரிநாதர்

138. கேள்வி: அருணகிரிநாதரின் வாழ்க்கையிலிருந்து அல்லது, வாக்கிலிருந்து சாதகர்களுக்குப் பயன்படக் கூடிய ஏதாவது ஓர் அறிவுரையைச் சொல்லுங்கள்?

ஈபதில்: “சும்மா இரு - (ஒன்றை விட்டு ஒன்றைப் பற்றும் எண்ண ஓட்டங்களிலிருந்து விடுபட்டு, எப்போதும் இறைவன் நினைவில் இரு)” என்று, அருணகிரிநாதருக்கு முருகன் உபதேசம் அருளினான். இந்த உபதேசம் ஆன்மிக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டிருக்கும் நாமெல்லோரும், மகாவாக்கியமாகவே ஏற்றுப் பின்பற்ற வேண்டிய உபதேசமாகும்.

“சும்மா இரு” என்று, தாயுமானவருக்கு அவரது மௌன குரு உபதேசம் அருளினார். இப்படிப்பட்ட நிலையில் மனம் காற்றில்லாத இடத்தில் வைக்கப்பட்ட தீபம்போல், அலையற்ற கடல்போல் இறையமைதியில் - பேரின்பத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறது.

அவ்வளவு தூரம் நாம் செல்ல இயலா விட்டாலும் குறைந்தபட்சம், 1. தேவைக்கும் அதிகமாகப் பேசாமல் இருப்பது, 2. தேவைக்கும் அதிகமாகப் பொருள்களை வைத்துக்கொள்ளாமல் இருப்பது (அபரிக்கிரகம்) ஆகிய இரண்டையும் - இயன்ற வரையில் நாம் பின்பற்ற முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

139. கேள்வி: “அகரமும் ஆகி, அதிபனும் ஆகி” என்று அருணகிரிநாதர் திருப்புகழில் கூறியிருப்பதற்கு விளக்கம் வேண்டும்.

✧பதில்: இதில் ‘அகரமும் ஆகி’ என்பது, அகர எழுத்து எல்லா எழுத்துக்களிலும் சொற்களிலும் இருப்பதுபோல், முருகன் எல்லா உயிர்களிலும் பொருள்களிலும் இருப்பதை உணர்த்துகிறது. அடுத்த சொல், அவனே எல்லாவற்றுக்கும் ‘அதிபன் (தலைவன், சுவாமி)’ என்று உள்ளது காண்க.

எழுத்துக்களில் அகரம் முதலில் இருப்பது போல, எல்லா உலகங்களுக்கும் முருகன் முதல்வன் ஆக இருக்கிறான். அவனே உடையவன் நாம் உடைமைகள்.

140. கேள்வி: முருகன் அருணகிரிநாதருக்கு, “சும்மாயிரு” என்று உபதேசித்ததாக அறிகிறோம். அதன் கருத்து என்ன?

✧பதில்: இங்கு ‘சும்மாயிரு’ என்பது, 1.பேசாமல் மௌனமாக இருப்பது, 2.ஐம்புலன்களையும் அடக்குவது, 3.எண்ண ஓட்டங்களிலிருந்து விடுபடுவது, 4.இறைவன் என்ற ஒன்றிலேயே மனம் முழுவதும் ஒன்றியிருப்பது ஆகிய கருத்துக்களைக் கொண்டிருக்கிறது.

இதையே வேறு விதமாக, ‘சொல், செயல், சிந்தனைகளில் தூய்மையாகவும் அடக்கமாகவும் இருந்து - இறைவன் நினைவிலேயே மூழ்கியிரு’ என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

பணத்தில் நாம் சிக்கனம் கடைப்பிடிக்கிறோம். ஆனால் பேசும் பேச்சில்

சொற் சிக்கனம் வேண்டும் என்பதைப் பெரும்பாலும் மறந்துவிடுகிறோம்.

பேசும் பேச்சில் மட்டுமின்றி எண்ணும் எண்ணங்களிலும் சிக்கனமாக இருக்க வேண்டும்.

20. வைஷ்ணவம்

141. கேள்வி: 'வைணவம்' என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்?

✧பதில்: 'விஷ்ணுவின் தொடர்புடையது' என்ற பொருளில், வைணவம் என்ற சொல் வழங்குகிறது.

142. கேள்வி: 'உண்மையான வைணவன்' என்பதற்கு என்ன இலக்கணம்?

✧பதில்: "எவன் ஒருவன் பிறர்துன்பம் கண்டு அதை நீக்க முயற்சி செய்கிறானோ, அவனே உண்மை வைணவன், அல்லது கடவுள் மைந்தன்" என்று, 'வைஷ்ணவ ஜனதோ' கூறுகிறது. இது வைணவருக்கு மட்டுமின்றி, அனைத்து இறையடியார்களுக்கும் பொருந்தும்.

143. கேள்வி: வேதாந்த தேசிகரின் சிறப்பு என்ன?

✧பதில்: "தமிழ்ப் பாற்கடலைத் தம் நாக்கு என்ற மந்திரமலையால் கடைந்தவர் தேசிகர்" என்று, வேதாந்த தேசிகர் பற்றி வைணவர் ஒருவர் கூறியது என் நினைவுக்கு வருகிறது.

144. கேள்வி: திருப்பதியில் எழுந்தருளியிருக்கும் வேங்கடாசலபதியின் சிறப்பைப் பற்றி, சுருக்கமாகச் சில வரிகளில் கூறுங்கள்.

✧பதில்: 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அன்னமாச் சாரியார், "என்னுடைய இஷ்ட தெய்வமாகிய

திருப்பதி வேங்கடேஸ்வரன் மும்மூர்த்திகளின் தேஜஸை உடையவன்” என்று பாடியிருக்கிறார்.

145. கேள்வி. ‘கோபாலன்’ என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்?

✧பதில். 1.சூரிய சந்திர நட்சத்திர மண்டலங்கள் சேர்ந்த பிரபஞ்சத்தின் தலைவன், 2. பசுக்களை மேய்ப்பவன் ஆகிய இரண்டு பொருள்கள் உண்டு.

146. கேள்வி. ‘அகடினகடினா சாமர்த்தன்’ என்று, ஸ்ரீகிருஷ்ணரைப் பற்றி ஒரு வைணவ நூலில் படித்தேன். அதன் பொருள் என்ன?

✧பதில். ‘செய்வதற்கரிய சாதனைகளைச் சாதிக்க வல்லவன் இறைவன்’ என்பது, இந்தச் சொல்லின் பொருள். ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கும் இது முற்றிலும் பொருந்தும்.

147. கேள்வி. ஸ்ரீராமரின் வில்லுக்குப் பெருமை அதிகமா? அல்லது ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் புல்லாங்குழலுக்குப் பெருமை அதிகமா?

✧பதில். ஸ்ரீராமரின் கோதண்டம்தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணாவதாரத்தில், கிருஷ்ணரின் புல்லாங்குழலாக வந்தது என்று ஒரு கருத்து உண்டு.

ராமாவதாரத்தில் வில்லால் சாதித்தான். கிருஷ்ணாவதாரத்தில் புல்(லாங்குழ)லால் சாதித்தான்.

21. ஆழ்வார்கள்

148. கேள்வி. நம்மை எல்லாம் படைத்தவர் பிரம்மா. பிரம்மாவைப் படைத்தவர் யார்?

✧பதில்: “நான்முகனை நாராயணன் படைத்தான்” என்பது ஆழ்வார் வாக்கு.

149. கேள்வி: வேதங்களோடு ஒப்பிடத்தக்க நூல் தமிழில் ஏதேனும் உண்டா? ரிக் வேதத்திற்கு இணையான நூல் எது?

✧பதில்: வேதங்களுக்கு இணையாக ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களைத் தமிழக வைணவர்கள் கருதுகிறார்கள்.

வேதங்களில் சரியாகப் புரிந்துகொள்ள இயலாதவைகளையும், கடினமானவைகளையும், ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களின் துணைகொண்டு சுலபமாகப் புரிந்துகொள்ளலாம் என்று, வைணவ ஆச்சாரியர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்.

நம்மாழ்வாரின் திருவிருத்தம் வைணவர்களால் ‘ரிக் வேத சாரம்’ எனப்படுகிறது.

150. கேள்வி: நம்மாழ்வாரின் சிறப்பு என்ன?

✧பதில்: ‘ஆழ்வார்’ என்றால், அது பொதுவாக நம்மாழ்வாரையே குறிக்கும்.

ஸ்ரீரங்கநாதரால் ‘நம் ஆழ்வார்’ என்று அழைக்கப்பட்டதால், சடகோபரை ‘நம்மாழ்வார்’ என்றே வைணவ உலகம் போற்றி வருகிறது.

நம்மாழ்வார் இயற்றிய திருவிருத்தம் - ரிக் வேத சாரம், திருவாய்மொழி - சாம வேதசாரம், திரு ஆசிரியம் - யஜுர் வேதசாரம், பெரிய திருவந்தாதி - அதர்வ வேத சாரம் என்பது வைணவர்களின் உறுதியான நம்பிக்கையாகும். அதனால் நம்மாழ்வாருக்கு ‘வேதம் தமிழ் செய்த மாறன்’ என்று பெயர்.

இந்தப் பதிலை எழுதும்போது, மைசூர் சதாசிவராவ் இயற்றிய ஒரு கீர்த்தனை என் நினைவுக்கு வருகிறது.

அதில் அவர், "ஸ்ரீரங்கத்தில் நான்கு வேதங்களும் நான்கு கோபுரங்களாக ஆலயத்தில் இருக்கின்றன" என்று கூறியுள்ளார்.

151. கேள்வி'. நம்மாழ்வாரின் பாசுரங்களுக்குத் 'திரு விருத்தம்' என்று பெயர் வரக் காரணம் என்ன?

✧பதில்'. 'விருத்தம்' என்றால் நடத்தை அல்லது செய்தி என்று பொருள். இதில் 'திரு' என்பது சேர்ந்து 'திருவிருத்தம்' என்று ஆயிற்று.

இதனால் திருவிருத்தம் என்பதற்கு, 'நம்மாழ்வாராகிய தாம் வழங்கும் செய்தி' அல்லது, 'நம்மாழ்வார் நமக்கு வழங்கும் செய்தி' என்று பொருள் கொள்ளலாம்.

152. கேள்வி'. பெரியாழ்வாரின் தனிச்சிறப்பு என்ன?

✧பதில்'. மற்ற ஆழ்வார்களுக்கு இல்லாத ஏற்றம், பெரியாழ்வார் எனப்படும் பெரியாழ்வாருக்கு உண்டு. மற்ற ஆழ்வார்கள் சிறிய ஆழ்வார்கள் என்பதன்று இதன் பொருள்.

இறைவனுக்கே பல்லாண்டு பாடியதால், விஷ்ணுசித்தராகிய அவருக்குப் பெரியாழ்வார் என்ற ஏற்றம் வந்தது.

அன்னை ஆண்டாளிடம் நாம் கொண்டிருக்கும் பக்தியில் - விஷ்ணுசித்தருக்கும் பங்குண்டு.

பூ மகளை வளர்க்கப் புண்ணியம் செய்தவர் அவர்.

22. மகான்கள்

153. கேள்வி: மகான்களின் வரலாறுகளைப் படிப்பதால் என்ன பயன்?

✧பதில்: வரலாறு என்பது கடந்த கால நிகழ்ச்சிகளின் குறிப்பும் தொகுப்பும் மட்டுமல்ல, அது வருங்காலத்திற்கு வழிகாட்டியும் ஆகும். மகான்களின் வரலாறுகள், மற்றவர்களும் மகான்களின் நிலையை நோக்கிச் செல்ல ஊக்கப்படுத்தும்.

எரியும் விளக்குக்கும் ஒரு தூண்டுகோல் தேவைப்படுகிறது, நல்ல ஓர் ஓவியருக்கும் மாடல் தேவைப்படுகிறது, நல்ல திறமையுள்ள மாணவனுக்கும் ஓர் ஆசிரியர் தேவைப்படுகிறார். இதுபோல் மனிதகுலத்திற்கு மகான்களின் வழிகாட்டுதல் தேவைப்படுகிறது.

154. கேள்வி: மகான்களும் துன்பப்படுகிறார்களே, ஏன்?

✧பதில்: பிரார்ப்த வினை என்பது ஞானிகளுக்கும் உண்டு என்று வேதாந்தம் கூறுகிறது.

சுடச்சுடப் பொன் ஒளிர்வது போல, சுட்ட பிறகுதான் சங்கின் வெண்மை தெரிவது போல, பட்டை தீட்டிய பிறகுதான் வைரத்தின் மதிப்புக் கூடுவது போல, அருளாளர்களுக்கு நேரும் துன்பங்களால் அருளாளர்களின் உயர்வை நாம் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

155. கேள்வி: “நல்லார் ஒருவர் உளரேல், அவர் பொருட்டு எல்லார்க்கும் பெய்யும் மழை” என்பது உண்மையா?

✧பதில்: ரிஷ்யசிருங்கரால் மழை பெய்தது; பாண்டவர்கள் வனவாசத்தில் இருந்தபோது, விராட

தேசத்தில் மழை முறையாகப் பெய்து நாடு சுபிட்சமாக விளங்கியது.

இவை போன்ற எடுத்துக்காட்டுகள், நல்ல வர்களின் பொருட்டு மழை பெய்கிறது என்ற கருத்துக்கு அரண் செய்கின்றன.

156. கேள்வி. ஸ்ரீரமண மகரிஷியைப் பற்றிச் சுருக்கமாகச் சில வரிகள்

✧பதில். மோனம் என்ற ஞான வரம்பில் - ஆன்ம சுகத்தில் எப்போதும் வாழ்ந்தவர் அவர்.

157. கேள்வி. விசுவாமித்திர முனிவரின் வாழ்க்கை உலகிற்கு வழங்கும் செய்தி என்ன?

✧பதில். அரச வாழ்க்கையைவிடத் தவ வாழ்க்கையே சிறந்தது என்று, தவ வாழ்க்கையை மேற்கொண்டவர் விசுவாமித்திர முனிவர்.

158. கேள்வி. 'தாசர்' என்றால் புரிகிறது. 'கபீர்தாசர்' என்றால் என்ன?

✧பதில். 'கபீர்' என்றால் 'மகான்' என்பது பொருள்.

159. கேள்வி. "தூங்காமல் தூங்கிச் சுகம் பெறுவது எக்காலம்?" என்று, பத்திரகிரியார் பாடலில் வருகிறது. இதில் 'தூங்காமல் தூங்குதல்' என்பதற்கு என்ன பொருள்?

✧பதில். 'தூங்காமல் தூங்குவது' என்பது யோக நித்திரையைக் குறிப்பிடும். இந்த நிலையைத் தட்சிணாமூர்த்தி சொரூபம் விளக்குகிறது. அரங்கநாதர் அறிதுயிலும் இதையே உணர்த்துகிறது.

160. கேள்வி. "உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் உளவோ" என்ற பட்டினத்தாரின் பாடல் வரியை விளக்குக.

ஊபதில்: மேலோட்டமாகப் பார்த்தால், “உழைப் பினால் கிடைக்காத பொருள் ஏதாவது இருக் கிறதா?” என்ற அர்த்தம் கிடைக்கிறது. பாடலி லுள்ள ‘உறுதிகள்’ என்ற சொல் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு எனப்படும் நான்கு உறுதிப்பொருள் களைக் (புருஷார்த்தங்களைக்) குறிக்கிறது.

161. கேள்வி: தாயுமானவரின் சிறப்பைச் சுருக்கமாகச் சில வரிகளில் கூறுங்கள்?

ஊபதில்: எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நினைப் பதுவே அல்லாமல், வேறொன்றையும் அறியாதவர் அவர்.

162. கேள்வி: தாயுமானவர் மொத்தம் எத்தனை பாடல்கள் பாடினார்?

ஊபதில்: அவர் பாடிய பாடல்களின் மொத்த எண்ணிக்கை எவ்வளவு என்று திட்டவட்டமாக நமக்குத் தெரியாது. 1452 பாடல்கள் தாயுமானவர் பாடியதாக நமக்குக் கிடைத்துள்ளன.

163. கேள்வி: தாயுமானவர் காலத்தில் வாழ்ந்த குறிப்பிடத்தக்க தமிழறிஞர்கள் யார்?

ஊபதில்: தாயுமானவர், பிள்ளைப் பெருமாள், உமறுப்புலவர், வீரமா முனிவர் ஆகியோர் சம காலத்தவர்கள்.

164. கேள்வி: அப்பர் செய்த உழவாரப்பணியோடு, காந்திஜி நூற்ற ராட்டையை ஒப்பிடுங்கள்.

ஊபதில்: இரண்டுமே தெய்வ கைங்கரியங்களாகும்.

23. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்

165. கேள்வி: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் காளிதேவியின் குழந்தையாக விளங்கினார் - இது சரிதானே?

✧பதில்: சரிதான். அதோடு அவர் தம்மை அணுகிய பக்தர்களுக்குத் தாயாய், தந்தையாய், நல்லாசானாய், தெய்வமாய், அனைத்துமாய் விளங்கினார்.

166. கேள்வி: ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் சிறப்பு என்ன?

✧பதில்: சிறிய பூதக்கண்ணாடி பெரிய பொருள் களைக் காட்டுவது போல - ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தமது வாழ்வாலும் உபதேசங்களாலும் - தற்கால மக்களாகிய நமக்குப் பெரிய பரம்பொருளைக் காட்டியிருக்கிறார்.

167. கேள்வி: ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், “சச்சி தானந்தம்தான் குரு” என்று சொல்லியிருக்கிறார். அதற்கு விளக்கம் தேவை.

✧பதில்: சச்சிதானந்தம் என்பது இறைவனைக் குறிப்பிடுகிறது. சத்குருவின் வடிவத்தில் இருந்து, மந்திர உபதேசத்தின் மூலம் இறைவன் அருள் புரிகிறான் என்பது இந்துமதத்தின் கொள்கை.

‘எழுத்தறிவித்தவன் இறைவனாவான்’ என்பர். இதில், ‘நமக்கு எழுதப் படிக்கக் கற்றுக் கொடுத்தவர் இறைவன்’ என்பது சாதாரணப் பொருள். இதன் மற்றொரு விசேஷப் பொருள், “நமக்கு மந்திரங்கள் என்ற இறைவனின் நாமமாகிய எழுத்தை உபதேசித்தவர் இறைவன்” என்பது.

168. கேள்வி: “ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தெய்வப் பித்துக் கொண்டிருந்தார்” என்று கூறப்படுகிறது. இங்கு ‘பித்து’ என்று சொல்வது சரியா?

✧பதில்: ‘பித்து’ என்றால் பைத்தியம் என்பது பொருள்.

“பிள்ளை மனம் கல், பெற்ற மனம் பித்து” என்பதில், ‘தாய் பைத்தியக்காரி’ என்பதல்ல பொருள். மாறாக இங்கு, ‘தாய் பெரிதும் அன்பு டையவள்’ என்பதே பொருள்.

எனவே, ‘ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தெய்வப் பித்துக் கொண்டிருந்தார்’ என்பது சரிதான்.

169. கேள்வி. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் உரையாடல்களில் நகைச்சுவை இருப்பது பற்றி...?

✧ பதில். நகைச்சுவையைச் சிரிப்புக்காக மட்டுமில்லாமல், சிந்திப்பதற்காகவும் பயன்படுத்தியவர் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

இவரது நகைச்சுவையின் நோக்கமும், பரம் பொருளை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துவதாகவே அமைந்திருக்கிறது.

‘நவரசம் எனப்படும் ஒன்பது வகையான சுவைகளில், நகைச்சுவையே முதன்மையானது’ என்று தொல்காப்பியம்கூறுகிறது.

170. கேள்வி. ஒருவர் சாது என்று எப்படித் தெரிந்து கொள்வது? ‘சாது’ என்பதற்கு உரிய அடையாளம், அல்லது இலக்கணம் என்ன?

✧ பதில். “யாருடைய உள்ளம், உயிர், ஆத்மா ஆகியவை அனைத்தும் இறைவனையே சரணடைந்திருக்கின்றனவோ அவன்தான் சாது.

“எவன் காமினி, காஞ்சனத்தைத் தியாகம் செய்திருக்கிறானோ அவன்தான் சாது.

“எவன் சாதுவோ அவன் பெண்களைச் சிற்றின்பப் பார்வையோடு பார்ப்பதில்லை.

எப்போதும் அவர்களை விட்டு விலகியே இருக்கிறான். அவர்கள் அருகில் வந்தால், தாயாகப் பார்க்கிறான். அவர்களைத் தாயாகப் பூஜை செய்கிறான்.

“சாது எக்காலமும் இறைவனைச் சிந்தனை செய்கிறான். இறைவனைப் பற்றிய பேச்சைத் தவிர, மற்றதைப் பேசுவதில்லை. இறைவன் எல்லா உயிர்களிடமும் இருக்கிறான் என்று அறிந்து அவர்களுக்குத் தொண்டு செய்கிறான்” என்று, பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறியிருக்கிறார்.

171. கேள்வி: சமய சமரசம் பற்றி ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தின் கொள்கை என்ன?

✧பதில்: (செயற்கை இல்லாத) சமய சமரசம் என்பதற்கு, ஸ்தூல வடிவம் போன்று பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் திவ்ய வாழ்க்கை வாழ்ந்தார். எனவே, சமய சமரசம் என்பது ஸ்ரீராமகிருஷ்ண - விவேகானந்த இயக்கத்தின் ஜீவ சங்கீதம்.

172. கேள்வி: ஒருவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பக்தர். ஆனால் குறுகிய மனம் கொண்டவர். இவரைப் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧பதில்: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பக்தராக ஒருவர் இருந்தால், அவர் குறுகிய மனம் கொண்டவராக இருக்கமாட்டார். குறுகிய மனம் கொண்டவராக ஒருவர் இருந்தால், அவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் பக்தராக இருக்கமாட்டார்.

24. சுவாமி விவேகானந்தர்

173. கேள்வி: சுவாமி விவேகானந்தர் நினைத்தார். (கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.)

✧பதில்: சுவாமி விவேகானந்தர் தெய்வநிலைக்கு மனிதனை உயர்த்த நினைத்தார்.

174. கேள்வி: “இந்தியா ஆன்மிக பூமி” என்று சுவாமி விவேகானந்தர் கூறினார்.

இருந்தாலும் மக்களிடம் பொதுவாக ஆழ்ந்த ஆன்மிகச் சிந்தனைகள் இல்லை. இதற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில்: மனம் பக்குவமடையும்போதுதான், ‘நான் யார்? எனக்கும் உலகத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன? எனக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன? ஆத்மா என்பதுதான் என்ன?’ - என்பது போன்ற சிந்தனைகளில் மனிதன் ஈடுபடுவான்.

அப்போதுதான் அவன் வாழ்க்கையில் ஆன்மிகம், முன்னிலையும் முக்கியத்துவமும் பெறும்.

பிற நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது, இந்திய மக்கள் ஆன்மிகத்தில் ஆழ்ந்த பிடிப்புடையவர்கள் என்பதை மறுக்க முடியாது.

175. கேள்வி: ‘நலம் தரும் சொல்’ ஒன்றைச் சொல்லுங்கள்.

✧பதில்: “எழுந்திரு, விழித்திரு, இலட்சியத்தை அடையும் வரையில் ஓயாமல் சென்றுகொண்டிரு!” - இது சுவாமி விவேகானந்தர் நமக்கு வழங்கிய நலம் தரும் சொல்லாகும். தொண்டு என்பதே நலம் தரும் சொல்.

176. கேள்வி: சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்துக்கள் எதிர்கால இந்தியாவிற்குப் பயன்படுமா?

✧ பதில்: இந்தியாவின், இந்து மதத்தின் மறுமலர்ச்சிக்கு மகுடம் சமைத்தவர் சுவாமி விவேகானந்தர். அவரால்தான் இந்தியாவின் எதிர் காலமே நம்பிக்கை உள்ளதாக இருக்கிறது. கால மாற்றங்களுக்கு ஈடுகொடுத்து, மக்களை ஆற்றுப் படுத்தும் அருள் வாழ்க்கையாக அவரது வாழ்க்கை என்றும் விளங்கும்.

காரணம், அவர் உண்மைகளுக்கு உரைகல் செய்திருக்கிறார், சத்தியத்திற்குச் சாட்சியம் தந்திருக்கிறார்.

177. கேள்வி: சுவாமி விவேகானந்தரின் நூல்களைப் படிப்பதால் இளைஞர்களுக்கு என்ன பயன் ஏற்படும்?

✧ பதில்: 'சம்பாதிக்க மட்டுமே பிறந்தவர்கள்' என்று இளைஞர்கள் தங்களை நினைக்காமல், 'சாதனை களைச் சாதிக்கவே பிறந்தவர்கள்' என்று சிந்திக்கச் செய்தவர் சுவாமி விவேகானந்தர்.

178. கேள்வி: இன்று சுவாமி விவேகானந்தர் இருந்தால், இன்றைய இளைஞர்களைப் பற்றி என்ன நினைப்பார்?

✧ பதில்: 'சரித்திரம் படைக்க வேண்டிய இளைஞர்கள், சாதனைகள் படைக்க வேண்டிய இளைஞர்கள், தங்கள் ஆற்றலை ஆரோக்கியமற்ற அரசியல் - சினிமா - தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் என்றெல்லாம் விழலுக்கு இறைத்த நீராக வீணாக்கிக்கொண்டிருக்கிறார்களே!' - என்று நினைக்கக்கூடும்.

179. கேள்வி: இப்போது சுவாமி விவேகானந்தரின் பிறந்த நாள் விழா நிகழ்ச்சிகள், இந்தியா முழுவதும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன.

இந்தத் தருணத்தில் நீங்கள் வழங்கும் செய்தி என்ன?

✧பதில்: இந்து மதத்தின் உன்னதமான கருத்துக்கள் சாதாரண மக்களையும் சென்றடைந்து, அவர்களின் வாழ்க்கையை வளப்படுத்த வேண்டும் என்று சுவாமிஜி கருதினார்.

அவர் வகுத்த வழியில் அவரைப் பின்பற்றுபவர்கள், தங்கள் பணியை அமைதியாகச் செய்துகொண்டிருக்கிறார்கள்.

நாம் ஒவ்வொருவரும் 'யாம் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்' என்பதற்கிணங்க, குறைந்த பட்சம் ஒரு புதிய அன்பருக்கு சுவாமி விவேகானந்தர் வாழ்க்கை வரலாற்று நூலை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். இது சுவாமிஜிக்கு நாம் செய்யும் புனிதமான அஞ்சலி - தொண்டு என்ற கருத்து நம் உள்ளத்தில் ஆழமாக இடம் பெற வேண்டும்.

இதுவே விவேகானந்தரின் பிறந்த நாள் விழாவிற்கான நமது பங்களிப்பு என்று, நான் திட்டவட்டமாகவும் உறுதியாகவும் நம்புகிறேன்.

180. கேள்வி: சுவாமி விவேகானந்தருக்குப் பிடித்தமான வர்களில் ஒருவர் நெப்போலியன்.

நெப்போலியனின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினை என்ன?

✧பதில்: நெப்போலியன் தன்னைப் பற்றி, 'நான் எல்லோரையும் விட அதிக வலிமை வாய்ந்தவன்' என்று நினைப்பது வழக்கம்.

இந்தச் சிந்தனை அவருக்கு வலிமையையும், பெருமிதத்தையும், ஆளுமையையும் தந்து அவர் வாழ்க்கையை வழி நடத்தியிருக்கிறது.

181. கேள்வி: சுவாமி விவேகானந்தர் அற்புதங்கள் ஏதாவது செய்திருக்கிறாரா?

✧பதில்: சுவாமி விவேகானந்தர் எந்த அற்புதமும் செய்ததில்லை. மாறாக, அவரது வாழ்க்கையே ஒரு பெரிய அற்புதமாகும்.

அவரது வாழ்க்கை புனிதமானது மட்டுமல்ல, போராட்டங்களும் நிறைந்தது.

182. கேள்வி: சுவாமி விவேகானந்தர் போன்ற ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் சீடர்களைக் குறிப்பதற்கு, ஆங்கிலத்தில் அபோஸ்தல்ஸ் (Apostles) என்ற சொல் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மடத்தின் வெளியீடுகளில் காணப்படுகிறது. அந்தச் சொல்லின் பொருள் என்ன?

✧பதில்: 'ஒரு குறிப்பிட்ட பணிக்காக இறைவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள்' என்று பொருள்.

183. கேள்வி: சுவாமி விவேகானந்தர், "பயம் கூடாது" என்று சொல்லியிருக்கிறார்.

நான் இயல்பிலேயே பயந்த சபாவம் கொண்ட இளைஞன். பயம் நீங்கி நான் வீரம் பெறுவதற்கு, எந்தத் தெய்வத்தை வழிபட வேண்டும்?

✧பதில்: காளி, ஹனுமான், காலபைரவர் ஆகியோர் உக்கிரமூர்த்திகள், உள்ளத்தில் வீரம் தோற்றுவிக்கக் கூடியவர்கள்.

சுவாமி விவேகானந்தர், 'இந்திய இளைஞர்கள், இந்தியாவின் எழுச்சிக்கு மகாகர்ம யோகியாக விளங்கிய ஆஞ்சநேயரையே தங்கள் முன்மாதிரியாகக் கொள்ள வேண்டும்' என்ற கருத்தைக் கொண்டிருந்தார்.

சுவாமி விவேகானந்தரின் பின்வரும் கருத்துக்கள், அவர் தமது தேசியக் கொள்கையைப் பிரகடனம் செய்வதுபோல் - அறிவிப்பது போல் - அமைந்துள்ளன.

“நீங்கள் இப்போது மகாவீரராகிய ஆஞ்சநேயரை உங்கள் இலட்சிய புருஷராகக் கொள்ள வேண்டும்.

“ஸ்ரீராமரின் கட்டளையால் அவர் எப்படிக்கடலையே தாண்டினார் என்பதைப் பார். தாம் வாழ்வதைப் பற்றியோ, மரணமடைவதைப் பற்றியோ அவர்கவலைப்படவே இல்லை.

“அவர் முழுக்க முழுக்கப் புலன்களை அடக்கி வென்றவர், ஆச்சரியப்படும் வகையில் அறிவுக்கூர்மை வாய்ந்தவர். நீங்கள் இப்போது உங்கள் வாழ்க்கையை, அவரைப்போல் மகத்தான தொண்டு செய்யும் வகையில் உருவாக்கிக்கொள்ள வேண்டும். அதன் மூலம் மற்ற எல்லா இலட்சியங்களும் படிப்படியாக உங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிப்படும். எதிர்த்துப் பேசாமல் குருவின் கட்டளைகளை ஏற்றல், பிரம்மச்சரியத்தைக் கடுமையாகப் பின்பற்றுதல் ஆகிய இரண்டும் தான் வெற்றிகளின் இரகசியம்.

“ஆஞ்சநேயர் ஒரு பக்கம் சேவையின் இலட்சியமாக விளங்குகிறார், மற்றொரு பக்கத்தில், உலகம் முழுவதையும் நடுங்க வைக்கும் சிங்கம் போன்ற தைரியத்தின் வடிவமாகவும் விளங்குகிறார்.

“ஸ்ரீராமருக்குத் தொண்டு செய்வது என்பதைத் தவிர பிரம்மா, சிவன் போன்ற மகத்தான

கடவுள்களின் உயர்ந்த நிலை கிடைப்பதென்றாலும், அதைப் பற்றிச் சிறிது கூட எண்ணமே இல்லாத மனம் கொண்டவராக அவர் இருக்கிறார்.

“ஸ்ரீராமரின் கட்டளையை நிறைவேற்றுவது ஒன்றே ஒன்றுதான், அவருடைய வாழ்க்கையின் இலட்சியம். அதைத் தவிர அவருக்கு வேறு எதுவும் இல்லை. அது போன்ற முழுக்க முழுக்கத் தன்னையே தியாகம் செய்யும் பக்திதான் இப்போது வேண்டும்.

“எந்தக் காலத்திலும் பலவீனம் உன் மனதை வெல்லாதபடி பார்த்துக்கொள். மகாவீரரான ஆஞ்சநேயரை நினை.”

பகுதி - 3

25. பக்தி

184. கேள்வி: ‘பக்தி’ என்றால் என்ன?

✧ பதில்: இறைவன் மீது மனிதன் கொள்ளும் இறவாத அன்பு - மனநெகிழ்ச்சி - பக்தி எனப்படும்.

185. கேள்வி: ‘தூய பக்தி’ என்றால் என்ன?

✧ பதில்: தெய்வ வழிபாடு - ஆலய வழிபாடு என்பது, பலருக்கும் ஆரம்பத்தில் ஏதேனும் பயன் கருதித்தான் அமைகிறது.

அவ்விதம் இல்லாமல் எந்தப் பிரதி பலனையும் எதிர்பாராமல், பக்திக்காகவே பக்தி செய்வது, முக்தியையும் பொருட்படுத்தாதது தூய பக்தி எனப்படும்.

பகவானை எல்லோரும்தான் வணங்குகிறோம். பகவானைத் தவிர வேறு எதையும் எவரையும் வணங்காதவர்கள் பகவானை வணங்கும் பொழுது - பகவானுக்கும் பெருமை, அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கும் பெருமை. இத்தகைய தூய பக்தியே சிறந்ததும் போற்றத்தக்கதும் ஆகும்.

பயன் கருதாத நிஷ்காம பக்தியாகிய தூயபக்தியைக் குலமகளுடனும், பிரதிபலன்கருதிச் செய்யும் பக்தியை வேசியுடனும் வைணவச் சான்றோர் ஒருவர் ஒப்பிட்டுக் கூறியுள்ளார்.

186. கேள்வி. பக்தியோகத்தின் சாராம்சம், முக்கியமான கருத்து என்ன?

✧பதில். சரணாகதி. (இறைவனைப் பற்றுக் கோடாகக் கொண்டு வாழ்வதே மனிதனின் முழுமுதற்கடமையாகும்.)

187. கேள்வி. 'வாத்சல்ய பாவம்' என்றால் என்ன?

✧பதில். இறைவனைக் குழந்தையாகவும், தன்னைத் தாயாகவும் பாவித்து பக்தி செலுத்தும் முறை வாத்சல்ய பாவம் எனப்படும்.

வாத்சல்யம் என்பது தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் உள்ள அன்பை மட்டும்தான் குறிக்கும், வேறு எதையும் குறிக்காது.

188. கேள்வி. நாம் இறைவன் மீது ஏன் பக்தி செலுத்த வேண்டும்?

✧பதில். மனதை அதன் போக்கில் விட்டுவிட்டால், அது நம்மைப் பாவச் செயல்களில் ஈடுபடுத்தும்.

எனவே அதைத் தெய்வபக்தி என்ற விலங்கு பூட்டி வைத்திருக்க வேண்டும்.

மனிதன் துன்பங்களால் துவண்டு போகாமல் இருப்பதற்கு, தெய்வபக்திதான் பெரிதும் உதவுகிறது.

பக்தி சாதனை உலகப் பற்றுகளிலிருந்து ஒருவனைக் காப்பாற்றும்.

தூயபக்தி இம்மையில் இன்பம் அளிப்பதாகவும், மறுமையில் முக்திக்குரிய ஏணியாகவும் விளங்குகிறது.

தூய்மையும் வாய்மையும் தொடர்ந்து இருக்கும் உள்ளம், ஆண்டவனின் ஆலயமாகி விடும்.

189. கேள்வி: இறைவன் மீது எனக்குப் பக்தி இருக்கிறது. அதை நான் எப்படி வெளிப்படுத்துவது?

✧ பதில்: இறைவனின் குணங்களை நாம் நமது வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்த வேண்டும். அதுவே அவர் மீது நாம் கொண்டிருக்கும் பக்தியை வெளிப்படுத்தும் சரியான வழியாகும்.

190. கேள்வி: இறைவன் மீது பக்தி செலுத்துபவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற தீவிர எண்ணம் (அருள்தாகம்) கொண்டவர்களைக் காண்பது மிக மிக அரிதாக இருக்கிறது.

இதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: கலங்கிய நீரும், கறை படிந்த துணியும் பயன்படாது. அதுபோல்தூய மனம் இல்லாதவர்கள்

- கறை படிந்த உள்ளத்தினர் - இறைவனை அடைய முடியாது.

“உலகப் பற்றுகள் அனைத்தும் தீர்ந்து போனாலன்றி இறைவனுக்காக ஏங்கும் ஏக்கம் உண்டாவதில்லை. பெண் - பொன் போன்ற உலக ஆசைகளை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை எந்த அளவிற்கு இருக்கிறதோ, அந்த அளவிற்கு இறைவனைப் பற்றிய எண்ணம் மனதில் தோன்றுவதில்லை. குழந்தை மிகவும் தீவிரமாக விளையாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கும்போது, தன் தாயைப் பற்றி நினைப்பதே இல்லை. விளையாட்டு முடிந்ததும். ‘அம்மா, நான் உன்னிடம் வருகிறேன்!’ என்று சொல்லி அழும்” என்கிறார் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

குழந்தைகளைப் போன்று நாம் உலக ஆசைகளை அனுபவித்தல் என்ற விளையாட்டில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம். அவைகள் ஓயும்போதுதான் - உலகப் பற்றுகள் நீங்கும்போதுதான் - தீவிர அருள்தாகம் நம்மிடம் தோன்றும்.

எனவே நாம், “இறைவா, என் உள்ளத்திலிருந்து உலக ஆசைகளை நீக்கிவிடு. உலகப் பற்றுகளிலிருந்து என்னை விடுவித்து அருள் புரிவாய், எனக்கு அருள்தாகம் தந்தருள்வாய்” என்று, இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்.

பிரார்த்தனை போன்ற ஆன்மிக சாதனைகளின் மூலம் நான், இறைவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு வலிமை பெறுகிறது.

191. கேள்வி. இறைவன் மீது தீவிர பக்தி, பூரண பக்தி பலருக்கும் ஏற்படாததற்கு என்ன காரணம்?

ஈபதில். ஆசைகளை அனுபவித்து அனுபவித்து அலுத்த பிறகுதான், அருள்தாகம் ஒருவனிடம் தலையெடுக்கிறது.

எந்த அளவுக்கு மனம் உலக விஷயங்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறதோ, அந்த அளவுக்கு இறைவன் எட்டாதவன் ஆகிவிடுகிறான். இறைவனுடன் மனம் ஒன்றுபடுவதற்கு அகமும் புறமும் குளிர்ந்திருக்க வேண்டும்.

192. கேள்வி. இறைவன்மீது ஆழமான பக்தி, இறைவனை அடைய வேண்டும் என்ற 'ஆன்மிகப் பசி' எல்லோருக்கும் ஏன் தோன்றுவதில்லை?

ஈபதில். பக்குவமடைந்த உயிருக்குத்தான் 'ஆன்மப் பசி' தோன்றும்.

தீய எண்ணம், பகை, பாவம், பழி, பயம் போன்றவை மனித மனதைப் பலவீனப் படுத்துகின்றன. பண்படுத்தப்படாத நிலம் போன்ற அந்த மனதில், பக்திப் பயிர் நன்கு செழித்து வளர இயலாமல் போய்விடுகிறது.

"சதா சர்வகாலமும் சம்சாரம் என்ற கடலில் மூழ்கி, அதுவே வாழ்வின் சாரம் என்று நினைப்பவர்களின் உள்ளத்தில் பக்தி எளிதில் உண்டாகுமா?" என்று, தியாகராஜர் தமது ஒரு கிரீத்தனையில் வினவுகிறார்.

பண்படாத உள்ளத்தில் - தூய்மையற்ற உள்ளத்தில் - உயர்ந்த ஆன்மிகக் கருத்துக்களை ஊன்ற முடியாது. அப்படியே ஊன்றினாலும் அது உரிய பயனைத் தராது.

எத்தனை எத்தனை பிறவிகள் எடுத்து நாம் ஆன்ம பக்குவம் பெற வேண்டியிருக்கிறது, பாருங்கள்!

193. கேள்வி: எந்த நிலையில் மனிதன் வீடுபேற்றுக்குத் தகுதி உடையவன் ஆகிறான்?

✧பதில்: அவம் நீங்கி தவம் சேரும்போது - சிவம் சேரும்போது - பிறவித்தளை நீங்கி முக்தி கிடைக்கிறது.

பக்தி பலரிடம் உண்டு. ஆனால் தளராத பக்தி ஒரு சிலரிடமே உண்டு. இவர்களே வீடுபேற்றுக்கு உரியவர்கள்.

தளராத பக்தி கொண்டவர்களின் வாழ்க்கை ஓர் ஆறு பயணம் செய்வது போன்றது. ஆறானது இரவு, பகல் பாராமல் தன் குறிக்கோளாகிய கடலை அடையும் வரையில் சென்றுகொண்டே இருக்கிறது. அது போலவே தளராத பக்தி கொண்டவர்களின் வாழ்க்கையும், இறைவனை நோக்கிச் செல்வதாகவே அமைகிறது.

ஒழிவில் காலமெல்லாம் இறைவனை நினைந்து நினைந்து - சம்சார சாபங்கள் நீங்கப் பெற்றவர்கள், வீடுபேற்றுக்கு உரியவர்கள்.

194. கேள்வி: “நீ இளைஞன். பகவத்கீதை போன்ற நூல்களை நீ இப்போது படிக்கக் கூடாது. வயதான காலத்தில்தான் இறைவனிடம் பக்தி செலுத்துவது போன்றவற்றை நீ வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்” என்று, என் உறவினர்கள் கூறுகிறார்கள். இதைப் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧பதில்: வயதான காலத்தில்தான் இறைவனிடம் பக்தி செலுத்த வேண்டும் என்று பலர் தவறாக நினைக்கிறார்கள்.

ஆனால் பிரகலாதன், துருவன், திருஞான சம்பந்தர், பொள்ளாப்பிள்ளையாரை வழிபட்ட திருநாரையூர் நம்பி போன்றவர்களின் உதாரணம் இளமையில் பக்தி வேண்டும் என்பதை உறுதிப் படுத்துகிறது.

26. பக்தர்கள்

195. கேள்வி: உண்மையான பக்தன் என்று நீங்கள் யாரைக் குறிப்பிடுகிறீர்கள்?

✧பதில்: பொன்னையும், பிற பொருளையும் நாடாமல் - இறைவனின் திருவருளை மட்டுமே நாடுவது உண்மை அடியார்களின் இயல்பாகும்.

196. கேள்வி: பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன?

✧பதில்: பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் உள்ள தொடர்பு நிரந்தரமானது, ஒருபோதும் அழிக்க முடியாதது. பரமாத்மா விரும்பினாலும் ஜீவாத்மாவின் தொடர்பை விட்டுவிட முடியாது, ஜீவாத்மா விரும்பினாலும் பரமாத்மாவின் தொடர்பை விட்டு விட முடியாது.

ஆன்மாக்களைத் தன் உடைமையாகக் கொண்டவன் இறைவன். நாம் அவனுக்குச் சொந்த மானவர்கள்.

இறைவனாகிய உடலுக்குப் பல உறுப்புகள் போன்று நாம் இருக்கிறோம்.

இறைவன் தன் படைப்பில் இரண்டறக் கலந்திருக்கிறான்.

“மலரில் மணம் இருப்பதுபோல், ஒவ்வொருவரின் உள்ளத்திலும் ஆண்டவன் இருக்கிறான்” என்கிறார் கபீர்தாசர்.

நமக்கு ஒரு காலத்தில் உதவி செய்வதாக இருப்பது, மற்றொரு காலத்தில் உதவாததாகப் போகக்கூடும், ஒரு சமயத்தில் நமக்குத் துணையாக இருப்பவர், மற்றொரு சமயத்தில் துணையாக வராமல் போகவும் கூடும். ஆனால் இறைவனோ எப்போதும், எல்லாக் காலங்களிலும், எல்லாச் சூழ்நிலைகளிலும், நமக்குத் துணையாக நம்மை விட்டுப் பிரியாமல் இருக்கிறான்.

நாம் அக்கம்பக்கத்தில் இருப்பவர்களைப் பற்றி - அக்கம்பக்க மாநிலங்களில் இருப்பவர்களைப் பற்றி - உலகிலுள்ள நாடுகளைப் பற்றி அறிந்திருக்கிறோம். ஆனால் நமக்குள்ளேயே இருக்கும் இறைவனை நாம் உணர முற்படுவதில்லை.

197. கேள்வி: பக்தர்களை ‘அடியார்’ என்றும், ‘சிறந்த அடியார்’ என்றும், சமய நூல்கள் வெவ்வேறு சொற்களில் குறிப்பிடுவதற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில்: அடியார்கள், சிறந்த அடியார்கள் என்று பக்தர்கள் இரண்டு வகைப்படுபவர்.

அடியார்களுக்கு இறைவன் ஆசையை அறுப்பான். இதை முதல் நிலை என்று சொல்லலாம்.

சிறந்த அடியார்களுக்கு இறைவன் பிறவிப் பிணியை அறுப்பான். இதை இரண்டாவது நிலை என்று சொல்லலாம்.

198. கேள்வி. 'மெய்யடியார்கள்' என்பதற்கு என்ன இலக்கணம்?

✧பதில். உண்மையடியவர்களின் மனம் எப்போதும் இறைவனின் திருவடிகளைப் பற்றியிருக்கும்.

27. இறைவன் திருவருள்

199. கேள்வி. 'அருள்' என்றால் என்ன?

✧பதில். "ஒன்றின் துயர் கண்டால் காரணமின்றித் தோன்றும் இரக்கம்தான் அருள்" என்று, புறநானூற்று உரையாசிரியர் குறிப்பிடுகிறார்.

200. கேள்வி. இறைவனின் அருளுக்குப் பெரிதும் பாத்திரமானவர்கள் யார்?

✧பதில். ஆண்டவன் அருளுடையவன், அவன் அருளுடையவர்களையே அதிகம் நேசிக்கிறான்.

201. கேள்வி. இறைவனின் அருளைப் பெறுவதற்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள்?

✧பதில். இறைவன் அருள் பெற மனம் ஒடுங்க வேண்டும், மனம் ஒடுங்கினால் மனமாசு அகலும்.

பொறி புலன்களை அடக்கி, உள்நோக்கிப் பக்தி செலுத்துபவர்களுக்கே இறைவன் புலப் படுவான்.

இறைவன் தன்னையே நமக்குத் தருவதற்கு, எப்போதும் தயாராகவே இருக்கிறான். நாம்

அவனைப் பெறுவதற்குத் தயாராக இருக்கிறோமா என்பதுதான் கேள்வி.

202 கேள்வி. இறைவனின் அருள் எல்லோருக்கும் கிடைப்பதில்லை. அதற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில். மனிதப்பிறவி பெற்றவர்கள் அனைவரும் மனிதர்களாக வாழ்வதில்லை. மனிதப்பிறவி பெற்றவர்கள் மனிதப் பண்புகளுடன் வாழும்போது தான், இறைவன் அருளைப் பெறுவதற்குத் தகுதி யுடையவர்கள் ஆகிறார்கள்.

203. கேள்வி. இறையனுபூதியைப் பெறுவதற்குரிய வழி...?

✧பதில். மனதைத் தவறான வழியில் செலுத்தினால் இறையருளைப் பெற முடியாது. நம் மனதிலுள்ள துரும்புகளைக் களைந்தால்தான் இறையருள் பெற இயலும்.

பக்தியும் தொண்டும் இறையனுபூதியைப் பெறுவதற்குரிய வழிகளாகும்.

204. கேள்வி. 'வித்யா மாயை' என்றால் என்ன?

✧பதில். சத்துவகுணம், நல்லறிவு, நற்செயல், தவம், புலனடக்கம், பரோபகாரம், கல்வி போன்ற பல உயர் பண்புகளின் தொகுப்பு வித்யா மாயையில் அடங்கும்.

வித்யா மாயை ஒருவனைத் தூய வாழ்க்கை வாழச் செய்து, இறைவனை நோக்கிச் செலுத்துகிறது.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், வித்யா மாயை என்பது இறைவனின் திருவருளே ஆகும்.

205. கேள்வி: சாதாரண உலகியல் மனிதன் இறைவன் அருளைப் பெறுவதும், வீடுபேறு பெறுவதும் எப்படி?

✧பதில்: உயர்ந்த பக்தி வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதன் மூலம், சாதாரண மக்களும் இறைவன் அருளைப் பெற்று உய்வு பெற இயலும்.

எந்தச் செயல் புரிந்தாலும், 'நான் செய்கிறேன்' என்ற எண்ணத்தை விட்டு, 'இறைவனே, உன் பணி செய்கிறேன்', நீயே கர்த்தா. நான் உன் கருவியாக இருந்து செய்கிறேன்' என்ற எண்ணத்தில் வாழ வேண்டும்.

'கடவுளுக்குத் தொண்டு செய்கிறோம், கடவுளை மகிழ்விக்கவே பணி செய்கிறோம், கடவுளை மகிழ்விக்கவே வாழ்கிறோம்' - இந்த மனநிலையில் வாழும்போதுதான் வாழ்க்கை அர்த்த பூர்வமானதாக ஆகிறது.

206. கேள்வி: இறைவனின் அருள் எனக்கு இருக்கிறது என்பதை நான் எப்படித் தெரிந்துகொள்வது?

✧பதில்: உங்கள் மனம் உன்னதமான ஆன்மிக நிலைகளில் சஞ்சரிப்பதிலிருந்து, ஆன்மிக சாதனைகளில் ஊக்கத்துடன் நீங்கள் நீண்ட நேரம் இயல்பாக ஆழ்ந்திருப்பதிலிருந்து - விவேகம், உலகப் பற்றின்மை, சத்தியம், புலனடக்கம், தயை, தொண்டு, அருள்தாகம், சமத்துவ மனநிலையிலிருந்து உங்கள் கடமையைச் செய்தல், தெளிவான சிந்தனை போன்ற சத்துவகுணப் பண்புகள் உங்களிடம் ஓங்கியிருப்பதிலிருந்து - இறைவன் அருளைப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

மேலும், இறைவன் ஒருவனுக்கு அருள் புரிய நினைத்தால், அவனுக்கு நல்ல ஓர் ஆன்மிக வழிகாட்டியைத் தந்து அருள் புகிறான்.

207. கேள்வி: சிலருக்கு இறைவனின் திருவருள் விரைவில் கிடைத்துவிடுகிறது. வேறு சிலருக்கு இறைவனின் திருவருளைப் பெறுவதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது.

இந்த வேறுபாட்டிற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: முன் செய்த நல்வினையின் காரணமாகவும், பெரியோர்களின் ஆசி காரணமாகவும், சிலர் இறைவன் திருவருளை விரைவில் பெற்று விடுவார்கள். வேறு சிலருக்கு இறைவன் திருவருள் கிட்டாததற்கு அவர்கள் முன்செய்த பாவம், அல்லது பிறர் இட்ட சாபம் காரணமாக இருக்கும்.

208. கேள்வி: 'மறக்கருணை' என்ற கருத்தை விளக்கும்படி தங்களிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறேன்.

✧ பதில்: இறைவன் பக்தர்களுக்கு அருள் புரியும் முறை 1. அறக்கருணை , 2. மறக்கருணை என்று இரண்டு வகைப்படும்.

அறக்கருணையில் பக்தர்கள் அவ்வளவாகத் துன்பங்களைச் சந்திக்காமல், நேரடியாக இறைவன் அருளுக்குப் பாத்திரமாகிறார்கள்.

மருத்துவர் கத்தியால் அறுத்து நோயாளியின் நோயை, அறுவைச் சிகிச்சையின் மூலம் குணப்படுத்துகிறார். கத்தியால் அறுப்பது என்பது கொடிய செயல். ஆனால் இங்கு அது ஒரு நல்ல நோக்கத்தில் செய்யப்படுகிறது. அதுபோல் அடிப்படையில் நோக்கம் நல்லதாக இருந்து, வெளிப்பார்வைக்குக்

கொடிய செயல்போல் இருந்து இறைவன் அருள் புரியும் முறை மறக்கருணை எனப்படும்.

ஸ்ரீராமரின் வாலிவதம், ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் பூதனா வதம் - நரகாசுரன் வதம், முருகனின் சூரபத்மன் வதம் ஆகியவை இறைவனின் மறக்கருணைக்கு எடுத்துக்காட்டுகள்.

28. பக்தர்களுக்குத் துன்பம் ஏன்?

209. கேள்வி: இந்த உலகில் பக்தர்களுக்கு ஏன் துன்பம் ஏற்படுகிறது?

✧ பதில்: சோதனைகளும் வேதனைகளும், ஏற்றங்களும் ஏமாற்றங்களும், சுகங்களும் சோகங்களும் கொண்டதுதான் வாழ்க்கை.

கடவுளுக்கு ஏதோ பாரபட்சம் இருப்பது போலவும், ஓரவஞ்சனை இருப்பது போலவும், "எனக்குத்தான் கடவுள்கஷ்டங்கள் கொடுக்கிறார்" என்று, நம்மில் பலரும் அடிக்கடி சலித்துக்கொள்கிறோம்.

'வீட்டுக்கு வீடு வாசற்படி' என்பது போல், துன்பம் எல்லோருக்கும் உண்டு. யாருக்குத்தான் துன்பமில்லை? இந்த உலகில் பிறந்தவர்கள் அனைவரும் ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் துன்பப்படுபவர்களே ஆவர். வண்டிச் சக்கரம் மேலும் கீழும் சுழல்வது போல், வாழ்வில் இன்ப துன்பங்கள் நேரும். இன்னும் சரியாகச் சொல்வதானால், மனித வாழ்க்கையில் துன்பச்சுமையே அதிகம் எனலாம்.

இந்த உலகில் இன்ப துன்பங்களுக்கு உட்படாதவன் இறைவன் மட்டுமே. அதனால்

இறைவனைச் சார்ந்திருப்பதால் - அவனைச் சார்ந்தவர்களும் இன்ப துன்பங்களுக்கு உட்படாத வர்களாக வாழ முடியும், வாழ்கிறார்கள். பக்தர்களின் கிலேசங்களை நீக்கும் கேசவன் அவன்.

பக்தர்களுக்கும் சோதனைகளும் துன்பங்களும் உண்டு. ஆனால் அவற்றுக்கிடையில் கடவுளின் கிருபையைக் காணும் வாய்ப்பும் அவர்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கும்.

நம் மனதில் எந்த மாசும் இல்லாமல் இருந்தால், வாழ்வில் எந்தத் துன்பம் வந்தாலும் தெய்வம் ஒடோடி வந்து நம்மைக் காப்பாற்றும்.

“கண்கள் இமையைக் காப்பதுபோல் ராமபக்தி நம்மைக் காப்பாற்றும்” என்கிறார் மகான் தியாகராஜர்.

எவ்வளவு சுட்டாலும் தன் நிலையில் திரியாது சங்கு வெண்மையாகவே இருக்கும், தங்கத்தை எவ்வளவு சுட்டாலும் அதன் ஒளி குறைவதில்லை, கடலை எவ்வளவு கலக்கினாலும் அது கலங்கிச் சேறு ஆவதில்லை.

ஆனால் ஒரு சிறிய துன்பம், ஒரு சிறிய பிரச்னை நேர்ந்தாலும் மனிதன் கலங்கிப் போய் விடுகிறான், தன் நிலையிலிருந்து தாழ்ந்து விடுகிறான்.

மக்கள் தங்கம் போலவும், சங்கு போலவும், கடல் போலவும் இருக்க வேண்டுமே தவிர - பிரச்னைகளால் அடிபட்டுத் துவண்டு போய்விடக் கூடாது.

வாழ்க்கையில் பிரச்னைகள் வருவது இயற்கை. அவற்றை மனஉறுதியுடன் எதிர்கொள்ளத் தான் வேண்டும்.

போராட்டங்களுக்கிடையில் எந்தப் பிரச்னையையும் எதிர்நோக்கும் தகுதிகளை நாம் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும் - இது அறிவுடைமை.

தெய்வபக்தியாலும், பயிற்சியாலும், முயற்சியாலும் மனஉறுதியை நாம் பெற்றாக வேண்டும்.

அமைதியும் தூய்மையும் உள்ள மனதில்தான் மகிழ்ச்சிப் பூக்கள் மலர்கின்றன.

உலகப் பொருள்கள் மீது நாம் எந்த அளவுக்குப் பற்றும் பாசமும் கொண்டிருக்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு நமக்குத் துன்பமே வந்து சேரும்.

எனவேதான் புத்தபிரான், "ஆசையே துன்பத்திற்குக் காரணம்" என்றார். "ஆசைவிடவிட ஆனந்தமாமே" என்கிறது திருமந்திரம்.

★ ★ ★

நாம் துன்பப்படுவதற்குக் காரணமாக இருப்பது - வித்தாக இருப்பது - நாம் செய்த வினைகளே ஆகும். எனவே நமக்குத் துன்பம் நேராமல் இருக்க வேண்டுமானால், பின்வரும் நான்கு செயல்களை நாம் செய்ய வேண்டும்.

1. ஜபம், தியானம், பிரார்த்தனை போன்ற ஆத்மசாதனைகளில் தவறாமல் ஈடுபடுவதன் மூலம் இறைவனிடம் பக்தி செய்ய வேண்டும், 2. மகான் களின் தொடர்பை நாட வேண்டும், 3. கீழ் மக்கள் தொடர்பை எப்போதும் எந்த நிலையிலும் நாடக்

கூடாது, 4. எப்போதும் எந்த நிலையிலும் நாம் நன்மையே செய்து, தீமை செய்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

தொடர்ந்து கட்டையைப் போட்டுக்கொண்டிருந்தால் நெருப்பு எரிகிறது. அவ்விதம் நெருப்பு எரிவதைத் தவிர்க்க வேண்டுமானால், நாம் இரண்டு காரியங்கள் செய்ய வேண்டும். 1. நெருப்பில் கட்டையைத் தொடர்ந்து போடுவதை நிறுத்த வேண்டும், 2. எரிந்து கொண்டிருக்கும் நெருப்பைத் தண்ணீர் ஊற்றி அணைக்க வேண்டும்.

முடிவாக அன்னை ஸ்ரீ சாரதாதேவியார் வழங்கிய ஓர் அறிவுரை. “பயப்பட வேண்டாம். மனிதப்பிறவி துன்பம் நிறைந்தது. இறைவன் பெயரை ஜபம் செய்துகொண்டே அவற்றையெல்லாம் சகித்துக்கொள்ள வேண்டும்.”

210. கேள்வி. உலகில் நல்ல பக்தர்களும் துன்பப்படுகிறார்கள். இதற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில். படித்தவனுக்குத்தான் - அவனை இன்னும் மேலே உயர்த்தும் பொருட்டு - தேர்வு நடத்துவார்கள். மற்றபடி, வழியில் போகிறவர்களையும் வருகிறவர்களையும் கூப்பிட்டுத் தேர்வு எழுதச் சொல்லமாட்டார்கள்.

சத்தியத்திற்குச் சோதனை ஏற்படுவது இயல்பு. சோதனையை வெல்வதுதான் சாதனையாகும்.

உபயோகமற்ற மரம் கல்லடி படாது. இதனால் உபயோகமற்ற மரம் உயர்ந்தது என்று பொருள் ஆகிவிடாது. பழுத்த மரம்தான் கல்லடி

படும். இதனால் பழு மரம் தாழ்ந்தது என்று பொருள் ஆகிவிடாது.

இறைவன் நம்மை உயர்ந்தவர்களாகப் பக்குவப்படுத்துவதற்காகவே, பல அனுபவங்களை வழங்குகிறான். எனவே இறைவனிடம் நம்மை ஒப்படைத்துவிட்டு, நாம் இறைவனுக்கு உரியவர்களாக இருக்க வேண்டும். இவ்விதம் நல்ல மனம் படைத்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் மறுமை இன்பம் கிட்டும்.

உலக நன்மையின் பொருட்டு - மற்றவர்களைத் துன்பத்திலிருந்து காப்பாற்றும் பொருட்டு - ஆலகால விஷம் அருந்துதல் என்ற தியாகச் செயலை சிவபெருமான் செய்தார்.

“நீதிக்காகத் துன்பப்படுபவர்கள் பாக்கியவான்கள். ஏனெனில் விண்ணரசு அவர்களுடையது” என்று, இயேசுபிரான்தமது மலைச்சொற்பொழிவில் குறிப்பிட்டார்.

‘இயேசுவின் சிலுவை’ என்பது தியாகத் தையும் குறிப்பிடுகிறது.

பிறர் நலனுக்காக நாம் துன்பம் ஏற்பதே நாம் வாழ வேண்டிய வழி - இதுதான் இயேசு, சிலுவையில் தம்மை அர்ப்பணித்ததன் மூலம் நமக்குக்காட்டிய வழியாகும்.

29. கர்மயோகம்

211. கேள்வி: எது கர்மயோகம்?

✧ பதில்: இறை வழிபாடு என்ற எண்ணத்தில் - வேறு சிந்தனைகளுக்கு இடம் தராமல் - கடமையில் மனம்

ஊன்றிச் சலனமின்றிச் செயல் புரிய வேண்டும். இது கர்மயோகம்.

212. கேள்வி: கர்மயோகத்தின் சாரம் என்ன?

✧ பதில்: நாம் நற்செயல்களைச் சுயநலமின்றிச் செய்வதனால், நமது மனம் தூய்மை பெறுகிறது.

இறைவன் பொருட்டு உடலால் உழைப்பது கர்மயோகம்.

213. கேள்வி: நிஷ்காம கர்மத்தின் சிறப்பு என்ன?

✧ பதில்: பலனில் பற்று நீக்கி (சுயநலமின்றி) நற்செயல்களைச் செய்வது, நிஷ்காம கர்மம் எனப்படும். அவ்விதம் செய்யாமல் பலனில் பற்று வைத்துச் சுயநலத்துடன் செயல் புரிந்தால், சம்சார பந்தங்களிலிருந்து நாம் விடுதலை பெற முடியாது.

தீயசெயல் என்பது சுயநலத்தையும் பாவத் தையும் அதிகரிக்கச் செய்யும். நாம் நல்ல செயல்களை, 'இறைவனுக்கு அர்ப்பணம்' என்ற எண்ணத்தில் செய்தால் - அது நமது மனதைத் தூய்மைப் படுத்தி நம்மை உள்நோக்கிச் செல்ல வைக்கும், நமது மனதை இறைவனிடம் திருப்பும்.

214. கேள்வி: 'கர்மயோகம் முக்திக்கு வழி வகுக்கும்' என்ற கருத்தை, விளக்கும்படிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

✧ பதில்: மனிதனால் ஒரு செயலும் செய்யாமல் இருக்க முடியாது. அவன் செயல்களைச் செய்யத் தான் செய்வான். அந்தச் செயல்களே காரண காரிய விதியின்படி, அவனை மீண்டும் மீண்டும் ஜனன மரணத்தில் ஆழ்த்துகின்றன.

மனம் தூய்மை பெறுவதற்கு - நாம் செய்யும் நற்செயல்களைக் கர்மயோகமாகவும், ஈசுவரார்ப்பணமாகவும் செய்வதுதான் மருந்து. இறைவனுக்கு அர்ப்பணமாகச் செயல்களைச் செய்வதால், கர்மம் நம்மைப் பந்தப்படுத்தும் சக்தியை இழந்து விடுகிறது. எனவே பந்தம் இல்லாததால் பிறப்பும் இல்லாமல் போகிறது.

30. ஞானம்

215. கேள்வி: 'ஞானம்' என்றால் என்ன?

✧பதில்: உள்ளது உள்ளபடியே தன்னை யார் என்று உணர்வது ஞானம்.

216. கேள்வி: 'ஞானம்' என்பதற்கு விளக்கம் தேவை.

✧பதில்: "அனுபவத்தால் பேரின்பம் எய்துவதே ஞானம்" என்று, நம்முடைய பாரதியார் (குள்ளச் சாமி பாடலில்) பாடினார்.

எல்லாம் ஒன்றே என்று உணர்வது, உலகில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளை (காரியத்தை) நோக்காமல் அவற்றுக்குக் காரணமானதைக் காண்பது, உள்ளதை உள்ளபடி உணர்வது, எல்லாவிதமான துன்பங்களிலிருந்தும் விடுவிப்பது, விடுதலை தருவது, உள்ளத்தில் மூழ்கிப் பெறுவது, இருப்பது பரம்பொருள் ஒன்றுதான் - அதுவே பலவாகத் தோன்றுகிறது என்று உணர்வது ஞானமாகும்.

ஞானத்திற்கு ஜாதியில்லை, சமயமில்லை.

217. கேள்வி: ஞானயோகம் கூறும் ஆன்மிக சாதனை என்ன?

✧பதில்: 'நான் யார்?' என்ற ஆத்ம விச்சாரத்தில் இடைவிடாமல் ஈடுபட வேண்டும்.

218. கேள்வி: 'ஞான வாழ்க்கை' என்றால் என்ன?

✧பதில்: நம்மை நாமே கூர்ந்து கவனிப்பதுதான் ஞான வாழ்க்கையாகும்.

219. கேள்வி: 'விவேகம்' என்றால் என்ன?

✧பதில்: அனுபவ அறிவைக்கொண்டு நல்லது, கெட்டதை ஆராய்ந்து - கெட்டதை விலக்கி, நல்லதைத் தேர்ந்தெடுத்துப் பின்பற்றுவது 'பகுத் தறிவு' அல்லது, 'விவேகம்' எனப்படும்.

220. கேள்வி: 'நிச்சல தத்துவம்' என்றால் என்ன?

✧பதில்: 'சலனமில்லாத ஞான அனுபவம்' என்று பொருள்.

221. கேள்வி: ஆத்மஞானத்தின் விலை என்ன?

✧பதில்: அகங்கார மமகாரம் (யான், எனது) என்பதை விலையாகக் கொடுத்துவிட்டால் ஆத்மஞானம் கிட்டும்.

இந்த உலகில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விலை உண்டு. அது போல் இறையருள் பெறுவதற்கு - முக்தி பெறுவதற்கு - உரிய விலை அகங்கார மமகாரங்களை விட்டுவிடுதல்.

222. கேள்வி: 'அவித்யை' என்றால் என்ன?

✧பதில்: ஞானம் இல்லாத நிலையை அவித்யை என்கிறோம். அதுவே நம்முடைய அல்லல்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மூலகாரணம். இதை நெஞ்சில் நாம் நன்றாக மனனம் செய்ய வேண்டும்.

223. கேள்வி. ஞானம் என்பதற்கும், அக்ஞானம் என்பதற்கும் உரிய இலக்கணங்கள் யாவை?

✧பதில். துன்பம் தருவது அக்ஞானம், இன்பம் தருவது ஞானம்.

224. கேள்வி. ஞானம், அக்ஞானம் ஆகிய இரண்டிற்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்ன?

✧பதில். தீயும் நீரும் தம்மில் வேறுபட்டவை, மாறுபட்டவை. அதுபோல் ஞானமும் அக்ஞானமும் வேறுபட்டவை.

31. உலகப்பற்று

225. கேள்வி. உலகப்பற்றிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி?

✧பதில். உலகச் சுகம் அனைத்தும் பொய் என்று அறிந்தால், அதன் மீது பற்று ஏற்படாது.

226. கேள்வி. உலகப்பற்றில் நாம் சிக்காமல் இருப்பது எப்படி?

✧பதில். இடைவிடாமல் இறைவனை நினைப்பதன் மூலமும் - ஐம்புலன்களை அடக்குவதன் மூலமும் - மேலும் நம்மை உலகப்பற்று பற்றாமல் இருக்கும்படி, நாம் கவனமாகப் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

227. கேள்வி. மனிதன் எத்தனையோ விதமான உலகப்பற்றுக்களுக்கு ஆளாவது ஏன்?

✧பதில். எல்லாப் பற்றுக்களுக்கும் அடிப்படையாக இருப்பது, நாம் நம் உடல் மீது கொள்ளும் பற்றே ஆகும்.

228. கேள்வி. பந்தபாசங்களிலிருந்து விடுபட்டு யோகத்தில் நிலைபெறுவது எப்படி?

✧ பதில்: இறைவனை இடைவிடாமல் நினைப்பதனாலேயே, மனிதன் தெய்வமாக மண்ணில் வாழ முடியும்.

இடைவிடாமல் இறைவனை நினைப்பதாலும், இடைவிடாமல் இறைவனுக்குத் தொண்டு செய்வதாலும், மனிதன் தன் தளகளிலிருந்து விடுபட்டு யோகத்தில் நிலைபெற இயலும்.

229. கேள்வி. 'பந்தங்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும்' என்ற எண்ணம், பொதுவாகப் பலருக்கும் தோன்றுவதில்லை. இதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில். நோய் தனக்கு இருக்கிறது என்று தெரிந்தால்தான், அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஒருவனுக்குத் தோன்றும்

நரகத்தில் இருப்பவனுக்கு, தான் நரகத்தில் இருக்கிறோம் என்பது தெரிந்தால்தான் - அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவனுக்குத் தோன்றும்.

தான் இருப்பது நரகம் என்று தெரியாதவனுக்கு, அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றாது.

அதுபோல், 'பந்தத்தில் இருக்கிறோம்' என்பதை அறிந்தவர்களுக்குத்தான், அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றும்.

32. மாயை

230. கேள்வி. நீங்கள் 'மாயை' என்று எதைக் குறிப்பிடுகிறீர்கள்?

✧பதில்: ஆன்மிக முன்னேற்றத்திற்கு இடையூறுகள் எவையோ, அவையெல்லாம் மாயைதான்.

231. கேள்வி: மாயைக்கும், தீய செயலுக்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன?

✧பதில்: இதில் வேறுபடுத்திப் பார்ப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது? ஆன்ம வளர்ச்சியைத் தடைப்படுத்தும் எதுவும் தீய செயல்தான், மாயைதான்.

232. கேள்வி: சபலங்களுக்குப் பலி ஆகாமல் இருப்பதற்கு ஏதாவது வழி இருக்கிறதா?

✧பதில்: அனைத்தையும் மாயை என்று உணர்ந்த வனை, எதுவும் மோகம் கொள்ளச் செய்ய முடியாது.

233. கேள்வி: என்னைப் போன்ற சாதாரண மனிதர்கள் மாயையிலிருந்து விடுபட முடியுமா?

✧பதில்: நாம் எல்லோருமே சாதாரண மனிதர்கள் தான், ஒரே படகில் பயணம் செய்யும் சக பயணிகள் தான்.

பூஜை, ஜபம், தியானம், பிரார்த்தனை, தொண்டு, தியாகம் என்று இறைவனைப் பல காலம் பூஜித்து வந்தால் ஒரு சிறிது மாயை விலகும்.

33. ஆசை

234. கேள்வி: பிறவித்துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கு 'இதுதான்' என்று சுருக்கமாக ஒரு வழியைச் சொல்லுங்கள்?

✧பதில்: ஆசைகளை விடுவதுதான்.

235. கேள்வி. உலகில் மனிதன் துன்பம் இல்லாமல் வாழ்வதற்கு ஏதாவது ஒரு வழி இருக்கிறதா?

✧ பதில். ஆசை இல்லாதவர்களுக்குத் துன்பம் வராது. இது நம் முன்னோர் கண்ட முடிவும், உண்மையும் ஆகும்.

236. கேள்வி. இறைவனிடம் பக்தி செலுத்த விரும்பு பவர்கள் ஆசையே இல்லாமல் இருக்க வேண்டுமா, என்ன?

✧ பதில். இந்து மதத்தில் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு ஆகிய நான்குக்கும் இடமுண்டு.

ஆசைகளை முற்றும் துறத்தல் என்பது துறவிகளுக்குச் சொல்லப்பட்டது. அது எல்லோருக்கும் சொல்லப்பட்டதல்ல.

இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் இல்லற தர்மங்கள் எவையோ, அவற்றை அவசியம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

சாதாரண மனிதன் ஆசையே இல்லாமல் உலகில் வாழ முடியாது. ஆனால் அந்த ஆசை அளவுக்குட்பட்டதாகவும், முறை தவறாததாகவும், நியாயமானதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

முறை தவறிய பெண்ணாசை கூடாது என்பதற்கு ராவணன் உதாரணம். முறை தவறிய மண்ணாசை கூடாது என்பதற்குத் துரியோதனன் உதாரணம்.

உலகில் ஆசையை அழித்தவர்களும் உண்டு, ஆசையால் அழிந்தவர்களும் உண்டு.

237. கேள்வி: 'ஆசையே துன்பத்திற்குக் காரணம்' என்ற கருத்துக்கு விளக்கம் சொல்லுங்கள்.

✧பதில்: முதலில் ஒன்று கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம். ஆசைப்பட்டது கிடைக்கா விட்டால் கோபம் வருகிறது. ஆசைப்பட்டது கிடைத்துவிட்டாலோ, 'கிடைத்தது நம்மை விட்டுப் போய்விடாமல் வைத்துக் காப்பாற்ற வேண்டுமே!' என்று கவலைப்படுகிறோம், கிடைத்தது நம் கையை விட்டு நழுவிப் போனாலும் கவலைப் படுகிறோம். ஆகவே ஆசையே துன்பங்கள் அனைத்திற்கும் மூலகாரணமாகிறது.

238. கேள்வி: ஆசையே இல்லாமல் உலகில் வாழ முடியுமா? உதாரணம் பொருளாசை.

✧பதில்: தேவைகளிலிருந்து விடுதலை, அச்சத்திலிருந்து விடுதலை ஆகிய இரண்டையும் பெறுவதற்கு மேற்கொள்ளும் முயற்சியே மனித வாழ்க்கையாகும். எனவே நியாயமான ஆசை (விருப்பம்) இருக்கலாம், பேராசை (நியாயமற்ற ஆசை) கூடாது.

புறத்தில் துறவு இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயமில்லை. ஆனால் உள்ளத்தில் துறவு மனப்பான்மை இருப்பது முற்றிலும் அவசியம், அவசியம், அவசியம்.

239. கேள்வி: மனிதன் தெய்வமாக முடியுமா?

✧பதில்: மனிதன் தெய்வமும் ஆகலாம், மிருகமும் ஆகலாம். அறிவு வளர்ச்சிக்கும் தெய்வமாவதற்கும், உலக ஆசைகளும் உலகப் பற்றுகளும்தான் தடையாக இருக்கின்றன.

240. கேள்வி. ஒரு பக்கம் உலக ஆசைகளில் மனம் உழல்கிறது. இன்னொரு பக்கம் இறைவன் மீதும் மனம் செல்கிறது. இது தவறா?

✧பதில். “தவறு” என்றுதான், உலகின் குருமார் களாகத் தோன்றிய அனைத்து மதங்களையும் சேர்ந்த அருளாளர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்.

நம்மில் பலரும், ‘ஒரு பக்கம் இது, மற்றொரு பக்கம் அது’ என்ற நிலையில்தான் ‘வாழ்ந்து’ வருகிறோம். இதனால் ஓர் அளவிற்குத்தான் ஆன்மிகத்தினால் விளையும் நன்மைகளை நாம் பெற முடிகிறது.

அவ்விதமின்றி, உலக ஆசைகளை இறைவனுக்காகத் தியாகம் செய்பவன் இறைவனுடன் நிரந்தரமாக வாழ்வான்.

தூய உள்ளம் கொண்ட பக்தர்களுக்கு, இறைவன் எளிதில் அகப்பட்டு விடுகிறான்.

241. கேள்வி. மனித வாழ்க்கை தொல்லைகள் நிறைந்ததாக இருப்பது ஏன்?

✧பதில். ஆசைகள் பெருகினால், தொல்லைகள் பெருகும் என்பதைச் சொல்லவும் வேண்டுமோ?

242. கேள்வி. இந்தக் காலத்தில் நேர்மையாக வாழ்வது என்பது முடிகிற காரியமா?

✧பதில். ஆசைகளைக் குறைத்துக்கொண்டால்தான், எந்தக் காலத்திலும் நேர்மையான மனிதனாக வாழ முடியும்.

243. கேள்வி. மனிதன் தவறுகள் செய்யாமல் வாழ்வதற்கு வழியே கிடையாதா?

ஂபதில். ஆசைகள் எந்த அளவுக்கு ஒருவனிடம் அதிகமாக இருக்கின்றனவோ, அந்த அளவுக்கு ஒருவன் அதிகமாகத் தவறுகள் செய்பவனாக இருப்பான்.

ஆசையே இல்லாதவன் தவறு செய்யாத வனாகவும், கவலை இல்லாதவனாகவும் இருப்பான். அப்படிப்பட்டவனுக்குத்தவறு செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை; கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமும் ஏற்படாது.

34. மரணம்

244. கேள்வி. மரணத்தைப் பற்றி அடிக்கடி நினைத்துப் பார்ப்பது நல்லதா?

ஂபதில். நல்லதுதான். காரணம், மரணத்தை நினைப்பவர்கள் தீய செயல்களைச் செய்யமாட்டார்கள்.

245. கேள்வி. “தற்கொலை செய்துகொள்ளக் கூடாது” என்று சொல்வதற்கு என்ன காரணம்?

ஂபதில். நாம் மனபூர்வமாக மதித்துப் போற்றும் உயர்ந்த நிலையில் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவர் மிகுந்த அன்புடன் ஒரு பழத்தை நமக்குத் தருகிறார் என்றும் வைத்துக் கொள்வோம். அந்தப் பழத்தை அவரிடமிருந்து பெற்று, நாம் அதை அவர் முகத்தின் மீதே வீசியெறிவோமா? அவ்விதம் செய்ய மாட்டோம். அவ்விதம் வீசியெறிந்தால் அது மிகப் பெரிய தவறான செயலாகவும், மன்னிக்க முடியாத குற்றமாகவும் ஆகும் அல்லவா?

அதுபோல்தான், இறைவனால் அருள்கூர்ந்து மனிதப்பிறவி நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது;

அவ்விதம் மனிதப்பிறவியைப் பெற்ற ஒருவன் தற்கொலை செய்துகொள்வது - நாம் பக்தியுடன் வணங்கத்தக்க ஒருவர் கொடுத்த பழத்தை, அவர் முகத்திலேயே வீசி அவரை அவமானப்படுத்துவது போன்றதாகும்.

தற்கொலை செய்துகொள்பவர்கள், பல காலம் ஆவியுலகில் எண்ணற்ற துன்பங்களை அனுபவிக்கிறார்கள் என்று, ஆவியுலகம் பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.

தற்கொலை செய்துகொள்வது பஞ்ச மகாபாவம் - மாபாதகம் என்பது இந்து மதத்தின் கருத்து.

தற்கொலை செய்துகொள்பவர்கள், சில வகையான துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்காகத் தற்கொலை செய்துகொள்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் எந்தத் துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காகத் தற்கொலை செய்துகொள்கிறார்களோ, அதே துன்பத்தை அவர்கள் சூட்சும நிலையில் பல மடங்கு அனுபவிக்கிறார்கள்.

மேலும், எந்தத்துன்பத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக ஒருவன் தற்கொலை செய்துகொள்கிறானோ, அதே துன்பத்தை மீண்டும் அவன் இந்த உலகில் மனிதனாகப் பிறந்து அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். அவ்விதம் அனுபவிக்காமல் அந்த வினை தீர்வதே இல்லை.

எனவே துன்பத்தைத் தவிர்ப்பதற்காகத் தற்கொலை செய்துகொள்வதால், துன்பங்கள்

ஒருபோதும் தவிர்க்கப்படுவதே இல்லை என்பது தான் உண்மை.

“தற்கொலை செய்துகொள்வது பெரும் பாவம். அப்படிச் செய்வதால் திரும்பத் திரும்பப் பிறவி எடுக்க வேண்டும். வாழ்க்கையின் வேதனைகளை மீண்டும் மீண்டும் அனுபவிக்க வேண்டும்” என்று, பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறியிருக்கிறார்.

35. ஆணவம்

246. கேள்வி: ஆணவம் கொண்ட வாழ்க்கை எது?

✧பதில்: இறைவனை நாம் நம்மிடமிருந்து அகற்றிவிடுகிறோம். அதுவே ஆணவம் கொண்ட வாழ்க்கை. அவல வாழ்க்கையும் அதுதான்.

247. கேள்வி: ஆணவத்தால் தீமை விளையும் என்பதற்கு உதாரணம் கூறுங்கள்?

✧பதில்: எவ்வளவு ஆற்றல் உடையவராக ஒருவர் இருந்தாலும், ஆணவம் அவரை இருக்கும் இடம் தெரியாமல் செய்துவிடும் என்பதற்கு, ராவணன் ஓர் உதாரணம்.

நாணல் புயலுக்கும் தப்பிப் பிழைக்கிறது, ஆனால் உயர்ந்த பனைமரம் இடியால் தாக்கப்பட்டு அழிந்து போகிறது. அதுபோல் பணிவுடன் வாழ்பவர்கள் உயர்வு பெற்று வாழ்வார்கள், ஆணவம் கொண்டவர்களுக்கு வீழ்ச்சியும் அழிவும் ஏற்படும். கற்றவை, பெற்றவை அனைத்தும் மனம் போனபடி வாழும் ஆணவத்தால் அழிந்துவிடும்.

ஒவ்வொரு தீயசெயலைச் செய்யும்போதும், ஒருவன் அதற்குரிய தண்டனையைத் தானே விதித்துக்கொள்கிறான்.

248. கேள்வி: நாம் பிறரிடம் குற்றம் காண்பதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: 'நான்', 'எனது' எனப்படும் அகங்கார மமகாரங்கள் நம்மிடம் இருக்கும் வரையில், நாம் பிறரை இகழ்வதையும் பிறரிடம் குற்றம் காண்பதையும் செய்கிறோம்.

249. கேள்வி: மனிதன் உலகில் ஆனந்தமாக வாழ்வதற்கு ஏதாவது வழி இருக்கிறதா?

✧ பதில்: அகங்காரம் விட்டவர்களே ஆனந்தம் பெறுவார்கள்.

தன்னைத் 'தான்' அறிவதுதான் - ஆத்ம ஞானம் பெறுவதுதான் - உண்மையான ஆனந்தத்தின் திறவுகோல்.

250. கேள்வி: காமம், கோபம், ஆணவம் ஆகியவற்றால் விளையும் தீமைகளைப் பற்றிச் சுருக்கமாகக் கூறுங்கள்?

✧ பதில்: காமம் பலரை விழுங்கிவிடுகிறது; கோபம் பலரைத் தொலைத்துவிடுகிறது. கோபத்தில், பரபரப்பில் உள்ள மனம் கொண்டவர்கள் நிலைத்த வெற்றியைப் பெறமாட்டார்கள். ஆடம்பரத்தைவிட ஆணவமே பலரது வாழ்க்கையை வீழ்த்தியுள்ளது, சீரழித்துள்ளது. ஆணவமற்றவர்களாலேயே மகத் தான வெற்றிகளைக் குவிக்க முடியும்.

ஆணவத்தைவிட்டால், ஆண்டவன் தானாக வந்து நம்மை ஆட்கொண்டு அருள் மழை பொழிவான்.

36. மனம்

251. கேள்வி: நல்ல மனம் என்றால் என்ன? தீய மனம் என்றால் என்ன?

✧பதில்: மனம், வாக்கு, காயம் என்பதில் மனம் என்பதற்குத்தான் பெரியோர்கள் முதலிடம் தந்திருக்கிறார்கள்.

மனம் என்பது மனித வாழ்க்கையின் மையப் புள்ளியாக விளங்குகிறது. உலக ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட மனதை நல்ல மனம் என்கிறோம். உலக ஆசைகளில் உழலும் மனம் தீய மனம் எனப்படும். எவ்வளவு பணம், பதவி உடையவரானாலும் மனநலன் இல்லாவிட்டால் என்ன பயன்?

252. கேள்வி: 'சமத்துவ நிலை' என்றால் என்ன?

✧பதில்: எல்லோரிடமும், எல்லா உயிர்களிடமும், எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவனையே காண்பது சமத்துவ நிலையாகும். இந்த நிலை கைவரப் பெற்றவர்களையே 'ஜீவன்முக்தர்கள்' என்று சொல்கிறோம்.

விருப்பு - வெறுப்புகளால், இன்ப துன்பங்கள் ஏற்படுகின்றன. விருப்பு - வெறுப்பு களிலிருந்து விடுபட்டிருப்பதால், மகாத்மாக்களான ஜீவன்முக்தர்களை இன்ப துன்பங்கள் பாதிப்ப தில்லை.

செயல்களின் நிகழ்வுகள் எப்படியிருந்தாலும், அதை இறைவன் துணையுடன் சமநிலையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவத்தை நாம் பெற வேண்டும்.

அவ்விதம் எது நடந்தாலும் ஏற்றுக் கொள்ளும் சமத்துவ மனநிலையை நாம் வளர்த்துக் கொண்டால், நமது உடலும் மனமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்.

253. கேள்வி: மனதின் ஆற்றலை வளர்த்துக்கொள்வது எப்படி?

✧பதில்: ஒருமுகப்படுத்தும் அளவிற்கு மனம் பேராற்றல் பெறுகிறது.

254. கேள்வி: 'மனம் போல் வாழ்வு' என்ற கருத்திற்கு விளக்கம் கூறுங்கள்?

✧பதில்: ஒரு காலிப் பாத்திரத்தில் எதை நிரப்பு கிறோமோ, அதுதான் அதில் இருக்கும். அதில் பாலை நிரப்பினால், அதில் பாலும் அதன் நறுமணமும் இருக்கும்.

அதற்கு மாறாக அந்தக் காலிப் பாத்திரத்தில் அசுத்தத்தை நிரப்பினால், அதில் அசுத்தமும் துர்நாற்றமும் தான் இருக்கும்.

பாத்திரம் போன்றது மனம். பால் போன்றவை அருள்மயமான சிந்தனைகள். காமம், கோபம், பொறாமை ஆகியவை அசுத்தம் போன்றவை.

ஒருவன் தன் இதயத்தில் எதை நிரப்பு கிறானோ, அதற்கு ஏற்பவே அவனுக்குக் கிடைக்கும், அவனது வாழ்க்கையும் அமையும்.

பண்பட்ட உள்ளத்தின் புற அடையாளமாகவே புற வாழ்க்கை அமைகிறது. நல்ல மனம் காரணமாக நல்வாழ்வு அமையும், இன்சொல் அமையும், இனிய செயல்கள் அமையும். எனவே தான் மனதை 'மனநலம்' என்று அறம் (திருக்குறள்) பாடிற்று.

255. கேள்வி. மனிதர்களின் சிந்தனைகள் ஒன்று போலவே இருப்பதில்லை. ஏன்?

✧பதில். நிலத்தின் இயல்புக்கேற்ப நீரின் வண்ணம் மாறுவதுபோல், குணத்திற்கேற்ப, சேரும் இனத்திற்கேற்ப - மக்களின் சொல், செயல், சிந்தனைகளும் இருக்கும்.

உயர்ந்த எண்ணங்கள் நம் உயர்வுக்கு ஏணிப் படிகளாக விளங்குகின்றன.

எனவே உயர்ந்த நிலையிலுள்ள பெரியோர்களுடன் - அவர்களின் சிந்தனைகளுடன் - நாம் பொருந்தி, இணங்கி வாழ வேண்டும். அவர்களுடன் கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மைகள் ஏற்படும்.

256. கேள்வி. 'மனம் ஒரு குரங்கு' என்பதை விளக்குக.

✧பதில். கிளைக்குக் கிளைதாவுதல், கிறுக்குத்தனம், சலன சபலம், அலை பாய்தல், மரத்தில் ஊஞ்சல் ஆடுதல் போன்றவை குரங்கின் செயல்கள். இவற்றைப் பார்த்த நம் நாட்டுப் பெரியவர்கள், மனித உள்ளத்தைக் குரங்குக்கு ஒப்பிட்டு 'மனக் குரங்கு' என்று ஒரு சொல்லை உருவாக்கினார்கள்.

257. கேள்வி. மனம் துன்பங்களுக்கு உட்படுவது ஏன்?

✧பதில். மனம் கண்ட கண்ட விஷயங்களில் அலைபாயும் அளவிற்கு, அது துன்பப்படுகிறது.

258. கேள்வி: பலரும் மனநிம்மதி இல்லாமல் வாழ்வதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: நல்லொழுக்கங்களை மறந்து உடலின் பங்களைப் பேய் போல் தேடி அலைந்தால், அங்கு மனநிம்மதி எப்படி இருக்க முடியும்?

போதுமான நம்பிக்கையுடன் நாம் இறைவனை அணுகுவதில்லை. இதுதான் மனதின் சிக்கல் களுக்குக் காரணம்.

சிந்தை நிறைவுடன் வாழ்ந்து செம்பொருள் காண்பது, மனிதப்பிறவியின் நோக்கம்.

எதையும் சரியாகச் சிந்தித்துச் செயல்படுத்துவது, மகிழ்ச்சிக்கும் மனநிம்மதிக்கும் வழிவகுக்கும். நல்ல மனதில் மனஅமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும்.

259. கேள்வி: மனதில் கவலைகள் இல்லாமல் இருப்பதற்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள்?

✧ பதில்: கவலைப்படுவதால் நாம் நினைப்பது ஒன்றும் நடைபெறப் போவதில்லை. மாறாக, நமது உடல்நலம்தான் கெடுகிறது.

இறைவனிடம் சரணடையக் கற்றுக்கொண்டவனோ, கடவுள் மீது பாரத்தைப் போட்டுவிட்டு கவலையில்லாமல் நிம்மதியாக இருக்கிறான்.

260. கேள்வி: மனதில் கவலை இல்லாமல் உலகில் மனிதன் வாழ முடியுமா?

✧ பதில்: மனக்கவலை மானுடத்துடன் என்றும் நிலைத்திருப்பது. இதைப் போக்கும் வழி இறை

வழிபாடு என்று, நம் தமிழ்மறை (திருக்குறள்) கூறுகிறது.

தெய்வபக்தி இல்லாத ஆன்மாவுக்கும், தற்கொலை செய்துகொண்ட ஆன்மாவுக்கும் மனநிம்மதி ஒருபோதும் கிடைக்காது.

261. கேள்வி'. மனதில் காமம், கோபம், பொறாமை போன்ற தீய எண்ணங்கள் ஏன் தோன்றுகின்றன?

ஊபதில்'. மனம் குரங்காகும்போது நெறியிலிருந்து பிறழ்ந்து திரிகிறது.

தீய எண்ணங்கள் மனதில் ஏற்படும் அழுக்குகள். அவை ஆன்மாவை மறைக்கும் திரையாகும்.

262. கேள்வி'. மனதில் அழுக்குச் சேர்வதற்கு என்ன காரணம்?

மனதில் ஏற்கெனவே சேர்ந்துவிட்ட அழுக்கை நீக்கிக்கொள்வதற்கு வழி என்ன?

ஊபதில்'. தாழ்ந்த விஷயங்களைப் பற்றியும், தாழ்ந்த மக்களைப் பற்றியும் சிந்திப்பதால் மனதில் அழுக்குச் சேரும். மாறாக இறைவனையும், உயர்ந்த வர்களையும், உயர்ந்த விஷயங்களையும் பற்றி நினைக்கும் அளவிற்கேற்ப மன அழுக்கு நீங்கும்.

நாம் நமது உள்ளத்தை இறைவனின் கோயிலாக வைத்திருக்க வேண்டும்.

மனிதன் தன் உள்ளத்தை மானசரோவரில் உள்ள தெளிந்த தூய நீர்போல் வைத்திருக்கும்போது தான், அது இறைவன் எழுந்தருளியிருக்கும் ஓர் ஆலயமாகும்.

நாம் நம்மை மேன்மைப்படுத்திக்கொள்ளும் பொருட்டு, இடைவிடாமல் இயன்ற வகைகளில் எல்லாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும்.

263. கேள்வி: மனதில் அமைதியில்லை, மனதில் குழப்பம் இருக்கிறது, ஆசைகள் மனதை அலைக்கழித்துப் படாதபாடு படுத்துகின்றன, மனத்தூய்மையில்லை, மனதில் அக்ஞான இருள் சூழ்ந்திருக்கிறது, மனம் அடங்க மறுக்கிறது- இப்படிப்பட்ட மனதை வைத்துக்கொண்டால் இறைவனை அடைய முடியாது என்று சொல்லப்படுகிறது. பிறகு என்னதான் வழி?

☆ பதில்: எப்போதும் இறைவனை நினைவில் கொண்டு வாழ்வதன் மூலம், ஆண்டவனை உள்ளத்தில் கோயில் கொள்ளும்படிச் செய்தால்- மெல்ல மெல்ல எல்லாம் சீர்படும்.

ஒருவர் எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாலும், இறைவனின் மகா கருணையால் அனைத்து நலன்களையும் - முக்தி உட்பட - பெற முடியும் என்பதை, பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் இவ்விதம் குறிப்பிடுகிறார்.

“இறைவனுடைய கருணை இருந்தால் எதுதான் நடைபெறாது? ஆயிரம் ஆண்டுகள் இருள் சூழ்ந்திருக்கும் ஓர் அறையில் விளக்கை ஏற்றினால், அது இருளைச் சிறிது சிறிதாகவா அகற்றும்? கணப்பொழுதில் அது அங்கு ஒளிமயமாக்கி விடாதா? (அது போல் ஆரம்பத்தில் குற்றம் குறைகள் சாதகன் ஒருவனிடம் இருந்தாலும், கடவுள் கிருபையால் அந்தக் குறைகள் நீங்கி, அதே சாதகன் உயர்ந்தவனாக விளங்க முடியும்.)”

கிருபா சமுத்திரமான இறைவன், கருணை புரிவதைத் தன் கடமையாகவே வைத்துக்கொண்டிருக்கிறான். எனவேதான் இறைவனின் கருணையை அருளாளர்கள் வியந்து வியந்து பாராட்டியிருக்கிறார்கள். அத்தகைய இறைவனின் எல்லையற்ற கருணையில் நீங்கள் நம்பிக்கை வையுங்கள்.

“தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், தேடுங்கள் கிடைக்கும்” என்று கிறிஸ்தவம் கூறுகிறது.

264. கேள்வி. மனிதனின் வாழ்க்கையை உயர்த்தும் உன்னதக் கருத்துக்களைச் சொல்பவர்களும் அபூர்வம், கேட்பவர்களும் அபூர்வம். அப்படியே கேட்க நேர்ந்தாலும் அவற்றைப் பலரும் - இந்தக் காதில் வாங்கி அந்தக் காதில் விட்டுவிடுகிறார்களே தவிர - மனதில் பதிய வைத்துக்கொண்டு வாழ்க்கையில் பின்பற்றுவதில்லை. இதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில். அசிரத்தை, அசட்டை, போதிய கவன மின்மை, பின்னால் ஏற்படப் போகும் இழப்புகளை முன்கூட்டியே நினைத்துப் பார்ப்பதைத் தவிர்த்தல், பொறுப்பில்லாமல் ஏனோதானோ என்று நடந்து கொள்வது, சோம்பேறித்தனம், தவறான பழக்க வழக்கங்கள் போன்றவை காரணமாக இறைவன் நமக்களித்த ஆற்றல்களை நாம் வீண்விரயம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம்.

நல்ல விதை நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்படும் போதுதான் உரிய பலனைத் தருகிறது. அதுபோல் நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல மனதில் ஊன்றப்படும் போதுதான் உயர்ந்த பலனைத் தரும்.

இறைவன் துணையுடன் பயிற்சியும் முயற்சியும் மேற்கொண்டு நாம் நமது மனதை, நல்ல நிலம் போல் தகுதியுள்ளதாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும்.

37. மனத்தூய்மை

265 கேள்வி. தூய எண்ணத்திற்கும் ஆன்மிகத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன?

✧பதில். தூய எண்ணம் ஒவ்வொன்றும் இறைவனிடம் செய்யப்படும் பிரார்த்தனை போன்றது. மனம் தூய்மையாக இருந்தால்தான் எந்தப் பாவமும் நம்மை அணுகாது.

266. கேள்வி. மனதை நான் தெளிவாக வைத்திருக்க விரும்புகிறேன். அதற்கு என்ன வழி?

✧பதில். உலகம் அனைத்தும் பொய் என்று உணர்ந்தால், மனம் தெளிவாக இருக்கும்.

267. கேள்வி. ஆன்மிக வாழ்க்கைக்கு உடல் தூய்மை முக்கியமா, உள்ளத்தூய்மை முக்கியமா?

✧பதில். பறவையின் இரண்டு சிறகுகள் போல, உடல் தூய்மை - உள்ளத்தூய்மை ஆகிய இரண்டுக்கும் ஆன்மிக வாழ்க்கையில் முக்கியத்துவம் இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை.

எனினும் ஒப்பிடுவது என்று வந்தால், உள்ளத்தூய்மைக்கே முதலிடம் அமையும்.

ராமனிடம் சரண் புகுவதற்கு முன்பு விபீஷணன் நீராடிவிட்டு வரவில்லை, கீதையைக் கேட்பதற்கு முன்பு அர்ஜுனன் நீராடிவிட்டு

வரவில்லை, அர்ஜுனன் நீராடிவிட்டு வர வேண்டும் என்று கண்ணன் சொல்லவுமில்லை.

இது உள்ளத்தூய்மையே மிகவும் முக்கியம் என்பதை உணர்த்துகிறது.

268. கேள்வி: மனதைத் தூய்மைப்படுத்திக்கொள்வதற்கு, ஒரு நல்ல வழியைச் சுருக்கமாகச் சொல்லுங்கள்.

✧ பதில்: இறைவனை வாயினால் பாடி, மனத்தினால் சிந்தித்தால் மனம் தூய்மை பெறும். எண்ண சுத்தி இருந்தால் காரியசித்தியும் ஏற்படும்.

269. கேள்வி: இறைவழிபாடு என்று நீங்கள் எதைச் சொல்கிறீர்கள்?

ஆத்மசாதனை என்று நீங்கள் எதைச் சொல்கிறீர்கள்? வீடுபேறு பெறுவதற்குத் தேவையானதகுதி என்ன?

✧ பதில்: மனதைத் தூய்மைப்படுத்த உதவும் எந்தச் செயலும் இறைவழிபாடே ஆகும், ஆத்ம சாதனையே ஆகும். மனத்தூய்மையோடு இருப்பவர்களே வீடுபேறு பெறுவதற்குத் தகுதி உடையவர்கள். இது முக்திக்குரிய ஞான ரகசியம்.

38. மனஉறுதி

270. கேள்வி: மனம் வலிமை பெறுவதற்கு என்ன வழி?

✧ பதில்: இறைவனைத் தொடர்ந்து தியானம் செய்தால், எண்ணங்கள் (விருத்திகள்) ஒருமுகப்பட்டு மனவலிமை பெருகும்.

இறைவனைத் தொடர்ந்து தியானம் செய்வது என்பது எல்லோருக்கும் இயலாது. எனவே நாம் ஒரு

நாளில் குறைந்தது ஒரு மணி நேரமாவது தனியாக அமர்ந்து, ஒருமுகப்பட்ட மனதுடன் இறைவனைத் தியானம் செய்ய வேண்டும்.

271. கேள்வி. மனவலிமையைப் பெறுவதற்கு என்ன வழி?

✧பதில். காமம், கோபம், ஆசை போன்றவற்றைச் சமாளித்து வெற்றி கொள்வதற்கேற்ப மனம் வலிமை பெறுகிறது.

272. கேள்வி. எனக்கு மனஉறுதி இருக்கிறதா, இல்லையா என்று நான் எப்படித் தெரிந்துகொள்வது?

✧பதில். உறுதியான மனம் ஐம்புலன்களை அடக்கி யாள்வதாக இருக்கும். உறுதியற்ற மனதை ஐம்புலன்கள் அடக்கியாள்கின்றன.

புலன்களுக்கு அடிமையாகாத மனம் முக்திக்கு அழைத்துச் செல்கிறது. புலன்களுக்கு அடிமையான மனம் துன்பங்களில், பந்தபாசங்களில், பிறவிகளில் ஆழ்த்துகிறது.

39. மனதை அடக்கும் வழி

273. கேள்வி. யோகம் என்றால் என்ன?

✧பதில். புலன்களை - மனதைச் சரியான முறையில் கட்டுப்படுத்தும் கலைதான் யோகம்.

‘யோகம்’ என்ற சொல்லுக்கு ‘இணைப்பது’ என்பது பொருள். அதாவது, ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைப்பது.

274. கேள்வி. மனதை அடக்குவது எப்படி?

✧ பதில்: மனதை அடக்குவது, அல்லது வெற்றி கொள்வது என்பது ஒரே நாளில் கைகூடாது. மீண்டும் மீண்டும், பயிற்சி செய்து பயிற்சி செய்துதான் - மனதை இறைவனிடம் ஒருமுகப் படுத்துவதன் மூலம் - மனஅடக்கம் பெற இயலும்.

மனதை வெற்றிகொள்வதற்குச் சிலருக்குச் சில ஆண்டுகள் ஆகும், பலருக்குப் பல ஆண்டுகள் - ஏன், பல பிறவிகள்கூட ஆகும்.

“பயிற்சியாலும் வைராக்கியத்தாலும் மனதை அடக்கமுடியும்” என்று, கீதையில் கண்ணன் அருளியுள்ளார்.

மனஅடக்கம் பேரின்ப நிலைக்கு அழைத்துச் செல்வதால், இடைவிடாமல் மனஅடக்கப் பயிற்சியை நாம் மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும்.

மனம் தூய்மை பெறுமளவிற்கு, மனம் உள்முகமாகத் திரும்புகிறது.

275. கேள்வி: மனதை அடக்குவதற்கு அன்றாட வாழ்க்கையில் பின்பற்றுவதற்கு ஏற்ற ஒரு வழியைச் சொல்லுங்கள்?

✧ பதில்: உள்ளத்தில் இறைவனைப் பற்றிய எண்ணமே நிறைந்திருக்குமானால் மனதை ஒடுக்குவதும், அடக்குவதும், வெற்றிகொள்வதும், ஒருமுகப் படுத்துவதும் எளிதாகிவிடும்.

புலன்களைக் கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் மனதிற்கு இயல்பாகவே இருக்கிறது. ஆனால் இதை நம்மில் பலரும் சரியாகப் பயன்படுத்துவதில்லை.

276. கேள்வி: உள்ளத்தில் எழும் தீய எண்ணங்களைத் தவிர்ப்பது எப்படி?

✧பதில்: உள்ளத்தில் ஒரு தீய எண்ணம் தோன்றும் போதே (அதன் ஆரம்ப நிலையிலேயே) இறைவனை நினைத்து, 'இந்த எண்ணம் - இது போன்ற எண்ணம் என் உள்ளத்தில் தோன்றாமல் இருக்க அருள் புரியுங்கள்' என்று பிரார்த்தனை செய்யலாம்.

தீய எண்ணம் தோன்றாத நிலையிலும் பொதுவாக இறைவனிடம், "என் உள்ளத்தில் உயர்ந்த எண்ணங்கள், தூய எண்ணங்கள், அருள் மயமான எண்ணங்கள், தெய்விக எண்ணங்கள், ஆக்க பூர்வமான எண்ணங்கள் எப்போதும் தோன்றிய படியே இருக்க அருள் புரியுங்கள்" என்று, நாம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்.

வேதாந்தம் கூறும், "நான் யார்?" என்று உணரப் பழகுவது, மனதைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு உதவும்.

உள்ளத்தில் நல்ல எண்ணங்கள் தோன்றுவதை நாமாகப் பழக்கப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். நல்ல எண்ணங்கள் வளர்ந்தால், தீய எண்ணங்கள் உள்ளத்திலிருந்து தாமாக விலகிவிடும். இதற்கு நாம் முயற்சி செய்வோம், முயற்சி திருவினை யாக்கும்.

277. கேள்வி: மனம் அலைபாய்வதைக் கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?

✧பதில்: ஒருவன் கண்டபடி ஊர் சுற்றிக் கொண்டிருந்தால், "அவனுக்கு ஒரு கால்கட்டுப் போட்டால் சரியாகிவிடுவான்" என்று, மக்கள் சொல்வது

வழக்கம். அதுபோல், கண்டபடி அலையும் மனதைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குத் தியானம்தான் சரியான வழி.

இறைவன், ஞானம் பெறுதல், தொண்டு என்பவை போன்ற உயர்ந்த இலட்சியம் ஏதேனும் ஒன்று நமக்கு இல்லாவிட்டால் - உலகியல் வாழ்வின் மயக்கங்களுக்கு நாம் ஆளாக, ஆட்பட, அடிமைப்படவே நேரிடும்.

ஐம்புலன்களுக்கு இரை போடுவதும், ஐம்புலன்களுக்கு இரை ஆவதுமான அவல வாழ்க்கை நீங்க வேண்டுமானால், பற்றற்றானாகிய பரமனின் திருவடிகளைப் பற்ற வேண்டும்.

ஆன்மிகப் பயிற்சிகள் நமது உயிரையும் உணர்வையும் பண்படுத்தும்.

278. கேள்வி: 'யோகி' என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்?

✧ பதில்: யோகி என்ற சொல் 1. மனதைக் கட்டுப்படுத்தியவர், 2. மனதை இறைவனிடம் நிலை நிறுத்தியவர் ஆகிய பொருள்களைக் கொண்டது.

279. கேள்வி: யோகசித்தி பெறுவது எப்படி?

✧ பதில்: அலைகடலில் எழும் அலைகள் போல், மனதில் எப்போதும் எழுந்தபடியே இருக்கும் எண்ண அலைகள் ஓய்ந்தால்தான், இறையனுபூதி கிட்டும்; யோகம் சித்திக்கும்.

மனக்கட்டுப்பாடு என்ற அடக்கம் இல்லாமல் ஆன்மிகத்திலும் சரி, உலக வாழ்க்கையிலும் சரி - உண்மையான வெற்றியைப் பெற இயலாது.

40. கோபம்

280. கேள்வி: நான் அடிக்கடி கோபப்படுகிறேன். கோபத்தைத் தவிர்ப்பதற்கு என்ன வழி?

✧ பதில்: கோபம் பல பிறவிகளாக நம்மோடு இருந்து வருகிறது. ஆழமாகப் பதிந்துவிட்ட இந்தத் தீய சம்ஸ்காரங்களை, மனப்பயிற்சியின் மூலம் தான் குறைக்கவும் நீக்கவும் முடியும்.

281. கேள்வி: கோபத்தால் விளையும் தீமைகள் யாவை?

✧ பதில்: தீமைகள் என்று எத்தனை உண்டோ, அத்தனையையும் கோபம் தப்பாமல் கொண்டு வந்து சேர்த்துவிடும்.

கோபத்திற்கு இடம் கொடுத்தால், நம்மிட முள்ள நற்குணங்கள் குடிபெயர்ந்து போய்விடும்.

282. கேள்வி: சிலர் அடிக்கடி ஏன் கோபப்படுகிறார்கள்?

✧ பதில்: அறிவுத் தெளிவில்லாமல் இருப்பவர்கள், விரைவில் கோபப்படுவார்கள்.

நமது செயல்கள் இதயங்களை ஒன்றுபடுத்த வேண்டுமே தவிர, துண்டுபடுத்தக் கூடாது.

41. புலனடக்கம்

283. கேள்வி: மனிதனுக்குப் புலனடக்கம் ஏன் தேவை?

✧ பதில்: மனதை அடக்க அடக்க மனிதன் உயர்கிறான். புலன்களை அடக்க அடக்க மனிதன் உயர்கிறான்.

284. கேள்வி: புலனடக்கத்தின் சிறப்பு என்ன?

✧பதில்: தேரைக் குதிரையோட்டி தன் கட்டுப் பாட்டில் வைத்திருப்பதைப் போல, மனம் புலன்களைத் தன்கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கவேண்டும். இதுவே அறிவுடைய வாழ்க்கை.

புலன்களுக்குத் தாங்கள் வசப்படாமல், புலன்களைத் தங்கள் வசத்தில் வைத்திருப்பவர்களே ஆத்மஞானம் பெறத் தகுதியுள்ளவர்கள். எனவே தான் உலகில் தோன்றிய அனைத்து மதங்களும், அனைத்து மதங்களையும் சேர்ந்த அருளாளர்களும் புலனடக்கத்தைச் சிறப்பாக வலியுறுத்தியிருக்கிறார்கள்.

285 கேள்வி: புலனடக்கத்திற்கும், ஆன்மிகத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன?

✧பதில்: பொதுவாக மனிதன் குறைபாடு உள்ளவன், ஐம்புலன்களுக்கு அடிமையானவன். ஐம்புலன்களின் அடக்கத்திற்கேற்ப, ஒருவரிடம் மனக்கட்டுப்பாடு வளர்கிறது.

புலனடக்கம் இல்லாத எவரும் மெய்ஞ்ஞானம் பெற இயலாது.

286. கேள்வி: புலனடக்கம் இல்லாமல் ஆன்மிக வாழ்க்கை வாழ முடியாதா?

✧பதில்: ஒரு பெரிய கட்டிடம் கட்டுவதற்கு அஸ்திவாரம் எவ்வளவு முக்கியமோ, அவ்வளவு முக்கியம் ஆன்மிக வாழ்க்கைக்குப் புலனடக்கம்.

உடல் ஆரோக்கியம் இல்லாதவன், உடல் ஆரோக்கியத்தின் சுகத்தை அனுபவிக்க முடியாது.

அதுபோல் புலனடக்கமின்றிச் செய்யப்படும் சாதனைகளால், உண்மையான ஆன்மிக இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியாது.

புலனடக்கம் இல்லாத நிலையில், ஆண்ட வனோடு மனம் ஒன்றி நெருங்கிய தொடர்புகொள்ள முடியாது.

காமம், கோபம், மயக்கம் ஆகிய மூன்றும் தொலைந்தால்தான் மெய்ஞ்ஞானம் கிடைக்கும்.

ஒவ்வொருவரின் உள்ளத்திலும் ஆத்ம ஞானம் என்ற புதையல் புதைந்திருக்கிறது. இதை வெளிப்படுத்துவதற்குரிய வழிகளாக ஆன்மிக சாதனைகளும், புலனடக்கமும் விளங்குகின்றன.

ஐம்புலனடக்கம் கொண்ட சான்றோர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் அளவுக்கு, ஒரு சமுதாயம் சிறந்த சமுதாயமாக விளங்கும்.

287. கேள்வி: மனதை இறைவனிடம் ஒருமுகப்படுத்த இயலாததற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில்: ஐம்புலன்கள் வஞ்சனை செய்வதால், மனம் இறைவனை விட்டு விலகிச் செல்கிறது.

மனிதன், ஐம்புலனடக்கத்தால் தன்னைப் பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

288. கேள்வி: ஐம்புலன்களை அடக்குவது எப்படி?

✧பதில்: இறைவனையும் அறத்தையும் பாதுகாப்பாகக் கொண்டால், ஐம்புலனடக்கம் தானாகவே அமைந்துவிடும்.

புலனின்பம் மனித வாழ்க்கையின் இலட்சிய மல்ல, ஞானம் பெறுவதுதான் மனித வாழ்க்கையின் ஒரே இலட்சியம்.

மேலும், மனநிம்மதி என்பது கானல்நீர் என்பதுபோல்- புலனின்பங்களின் பின்னால் ஓடும் மனிதனை விட்டு விலகி விலகிச் சென்றபடியே இருக்கும்.

289. கேள்வி. மனிதன் ஏன் புலனடக்கத்துடன் வாழ வேண்டும்? அதனால் கிடைக்கும் லாபம் என்ன?

✧பதில். புலனடக்கம் காரணமாகவே ஒருவன் மகாத்மாவாக ஆக முடியும்.

உலகில் எந்தப் பொருளின் மீது அதிகமாகப் பற்றுக்கொண்டு வாழ்கிறோமோ, அதன் மூலமாகவே அதிகமாகத் துன்பம் அனுபவிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.

புலனடக்கம் இன்மையால், விளக்கில் விழும் விட்டில் பூச்சிபோல் நாமாகவே பாவத்தில் போய்விழுகிறோம்.

290. கேள்வி. 'தன்னை அறிந்து இன்பமுறுவது' எப்படி?

✧பதில். தன்னை அறிந்து இன்பம் அடைய வேண்டுமானால், ஆளும் தன்மையை (ஐம்புலனடக்கத்தை) ஒருவன் பெற்றிருக்க வேண்டும். தன்னை ஆளும் தன்மை இல்லாதவர்கள், ஆத்மஞானம் பெற்றுப் பேரின்பம் அடைய இயலாது.

291. கேள்வி. புலனடக்கம் பெறுவதற்குப் பயன்படும் நூல் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள்?

ஂபதில். மனிதன் உயர்வடைய வேண்டுமானால், அதற்கு ஒரே வழி புலனடக்கம் கொண்டவனாக இருப்பதுதான்.

'புலனடக்கம்' என்ற பெயரிலேயே அமைந்த மகாத்மா காந்திஜி எழுதிய ஒரு நல்ல நூல் இருக்கிறது. கிடைக்குமிடம். காந்தி இலக்கியச் சங்கம், காந்தி மியூசியம், மதுரை-625 020.

இன்னொரு விஷயம். இறைவன் கிருபை இல்லாமல் புலனடக்கம் கைகூடாது, தவம் அல்லது தியானம் பழகவும் இயலாது - இந்த உண்மையை நாமாகவே உணரும் ஒரு காலம் நமது வாழ்க்கையில் வரத்தான் செய்கிறது. அப்போது நாம் இறைவனிடம் சரண் புகுபவர்களாகவும், கண்ணீர் மல்கி இறைவனின் உதவியை வேண்டிச் சதா பிரார்த்தனை செய்பவர்களாகவும் ஆகிறோம்.

மேலும் அதோடு, 'நான் யார்? என் உள்ளம் யார்?' என்பன போன்ற ஞானக் கேள்விகள், வேள்விகளாக நம் உள்ளத்தில் எப்போதும் தோன்றியபடியே இருக்க வேண்டும்.

42. தவம்

292. கேள்வி. 'தவம்' என்று நீங்கள் எதைக் கருதுகிறீர்கள்?

ஂபதில். மனதின் அழுக்குகளைப் போக்கி, ஞானத்தை ஒளிரச் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் தவமாகும்.

293. கேள்வி. இன்சொல் பேசுவதை ஒரு தவம் என்று சொல்லலாம் அல்லவா?

✧பதில்: இனிய பேச்சு வாக்கினால் செய்யப்படும் ஒரு தவமாகும்.

இருட்டை விரட்டுவதற்கு வெளிச்சம் உதவுவது போல், இனிய பேச்சு ஒருவனிடம் இருக்கும் பாவத்தை விலக்கி அறம் பெருகச் செய்கிறது.

294. கேள்வி: பண்டைய முனிவர்கள் கடுமையான தவங்களை மேற்கொண்டார்கள் என்று, நாம் படிக்கிறோம். அவர்களைத் தற்கால மக்கள் எப்படிப் பின்பற்ற முடியும்?

✧பதில்: உடலை வருத்தித்தான் தவம் செய்ய வேண்டும் என்பதில்லை. வாக்கினாலும் தவம் செய்யலாம் என்பதை பகவத்கீதையின் மூலம் அறியலாம்.

295. கேள்வி: நமது பக்கம் நியாயம் இருந்தும், நமக்கு மேலதிகாரியாக இருப்பவர் நம்மீது கடுஞ்சொற்கள் வீசினால் என்ன செய்வது?

✧பதில்: நெறி கடந்து தீயவர் பேசும் கடுஞ் சொற்களைப் பொறுத்துக்கொள்வது, ஒரு பெரிய தவத்துடன் ஒப்பிடக்கூடிய செயலாகும்.

296. கேள்வி: உள்ளத்தில் தீமைகள் புகாமல் தடுப்பது எப்படி?

✧பதில்: நன்றாக வேயப்பட்ட கூரைக்குள் நீர் புகாது. அதுபோல் தவத்தாலும் புலனடக்கத்தாலும் பண்பட்டுவிட்ட உள்ளத்தில் தீமைகள் நுழையாது.

43. கனவுகள் மூன்று வகை

297. கேள்வி: கனவுகளுக்கு ஏதாவது முக்கியத்துவம் உண்டா, இல்லையா?

ஊபதில். பொதுவாகச் சொல்வதானால் கனவுகள் என்பவை முக்கியத்துவம் உடையவை அல்ல.

மனதின் மேற்பரப்பிலும், ஆழ்மனதிலும் உள்ள விருப்பு-வெறுப்புகள் கனவுகளைத் தோற்று விக்கின்றன.

கர்மவிதியை யொட்டி, கர்மவினைகளை அனுபவிப்பதற்காக நாம் பிறந்திருக்கிறோம். விழிப்பு நிலையில் நாம் கர்ம வினைகளை அனுபவித்துத் தீர்ப்பதைப் போலவே, கனவுகளின் மூலமாகவும் சில வகையான கர்ம வினைகளை அனுபவிக்கிறோம்.

கனவுகள் பல வகைப்படும். என்றாலும், அவற்றைப் பின்வரும் மூன்று பெரும் பிரிவுகளில் அடக்கலாம்.

1. பொருளற்ற கனவுகள். இந்த வகையைச் சேர்ந்த சாதாரணக் கனவுகள் பெரும்பாலும் நாம் வாழும் வாழ்க்கையை ஒட்டி அமைந்திருக்கும். அல்லது , நமது வாழ்க்கைக்குக் கொஞ்சம்கூடச் சம்பந்தம் இல்லாதவையாகவும் இருக்கும். இவை எப்படி இருந்தாலும் இவற்றை 'அர்த்தமற்ற கனவுகள்' என்ற பிரிவில் சேர்க்க வேண்டும்.

2. அடையாளக் கனவுகள். இவை கடந்த கால நிகழ்ச்சிகளுக்கு 'இதுதான் அர்த்தம்' என்று குறிப்பாக உணர்த்துவதாகவும் இருக்கலாம். அல்லது நிகழ் காலம்- எதிர்காலம் பற்றி சூசகமாக, குறிப்பாக, அடையாளங்கள் மூலமாகவோ நேரிடையாகவோ உணர்த்துவனாக இருக்கும்.

3. தேவ ஸ்வப்னம். இந்தப் பிரிவில் ஆன்மிகம் தொடர்புடைய அனைத்துக் கனவுகளையும் சேர்க்கலாம்.

தெய்வங்கள், குருமார்கள், கோயில்கள், திருத்தலங்கள், சந்நியாசிகள், சூட்சும உலகங்கள், சத்தங்கம், புண்ணிய தீர்த்தங்கள், ஆன்மிக சாதனைகள் போன்றவற்றுடன் தொடர்பு கொண்டவையாக இந்த வகையைச் சேர்ந்த கனவுகள் அமையும்.

தேவ ஸ்வப்னத்தின் மூலம், இப்போதிருக்கும் நிலையில் திருப்தி அடைந்துவிடாமல் ஆன்மிக சாதனையில் மேலும் ஆழ்ந்து ஈடுபட வேண்டும் - தங்களை இன்னும் பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் - என்ற ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும் சாதகர்கள் பெறுகிறார்கள், பெற்றுக் கொள்ளவும் வேண்டும்.

தேவ சொப்பனம் பெறுவது ஆன்மிக முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறது, தேவ சொப்பனம் பெறாதது ஆன்மிகமாக முன்னேறவில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது என்றும் நினைக்க வேண்டியதில்லை.

தூய பக்தி, விவேகம், சத்தியம் பேசுதல், பரந்த மனப்பான்மை, பற்றின்மை, சுயநலமின்மை, பரோபகாரம், தியாகம், தொண்டு, தாராள மனப்பான்மை, பிரம்மச்சரியம், அருள்மயமான சிந்தனைகளில் ஈடுபாடு, உலக ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட மனம், இறைவனின் பாதகமலங்களையே நாடியிருக்கும் மனம் - இவை போன்ற நற்பண்புகளை சாதகர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில்

கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியம். இத்தகைய திவ்ய பண்புகளைப் பெற்ற ஒருவர், தேவ சொப்பனம் பெறாதவராகவும் இருக்கக்கூடும். அதற்கு அவரது மனஅமைப்புதான்காரணமேதவிர, அவர் ஆன்மிகமாக முன்னேறவில்லை என்று பொருள் அல்ல.

தேவ சொப்பனத்தில் கண்ட தெய்வங்களையும் குருமார்களையும் (அவர்கள் கூறிய வற்றையும்) குறித்து அடிக்கடி நினைப்பதும், அவற்றைத் தியானம் செய்வதும் ஆன்மிக சாதனைக்கு நலன் சேர்க்கும்.

விசேஷக் கிருபை. நமக்குத் தகுதி இல்லாத நிலையிலும், சில சமயங்களில் குரு தமது அபரிமிதமான கிருபையை நமக்கு வழங்கிவிடுகிறார். விழிப்பு நிலையில் (நனவில்) உள்ள இந்த உண்மை, தேவ சொப்பனத்திலும் அமைவதுண்டு. இதில் தெய்வங்களும் குருமார்களும் நமக்கு வழங்கும் அறிவுரைகள், நமது வாழ்க்கையையே அடியோடு மாற்றி - மகத்தான அளவில் ஆன்மிக மயமான நன்மைகளைத் தருகின்றன.

ஒருவரது ஆன்மிக முன்னேற்றத்திற்குத் தடையாக, சில வகையான கர்மவினைகள் இருக்கின்றன என்று வைத்துக்கொள்வோம். இயற்கை விதிப்படி பார்த்தால் அந்த வினைகளை அனுபவித்துத் தீர்ப்பதற்கு அவருக்குப் பல ஆண்டுகள், அல்லது பல பிறவிகள் ஆகும். அவற்றை அனுபவித்துத் தீர்த்த பிறகுதான், அவருக்குத் தங்குதடையற்ற தெளிவான ஆன்மிக வாழ்க்கை (அல்லது முக்தி) அமைய முடியும் என்று

விதி இருக்கும். அவ்விதம் பல காலம் அனுபவிக்க வேண்டிய கர்ம வினைகளை - கனவில் குறுகிய காலத்தில் அனுபவித்துத் தீர்க்கும்படி இஷ்ட தெய்வம், அல்லது சத்குரு சாதகனுக்குக் கிருபை புரிவதும் உண்டு. அதனால் நனவில் நீண்ட காலம் அனுபவித்துத் தீர்க்க வேண்டிய வினைகள், கனவில் குறுகிய காலத்தில் தீர்ந்துபோய் சாதகனின் ஆன்மிக முன்னேற்றம் விரைவுபடுத்தப்படுகிறது. (அல்லது, இந்த சாதகனுக்கு இந்தப் பிறவியிலேயே முக்தி பெறும் நிலை கிடைத்துவிடுகிறது.)

44. விதி

298. கேள்வி: 'தைவம்' என்றால் என்ன?

ஊபதில்: 'விதி' என்று பொருள்.

299. கேள்வி: விதி எப்படிச் செயல்படுகிறது?

ஊபதில்: நெருப்புப் பிடித்துக்கொள்வதற்கு ஏதேனும் ஒரு பொருள் வேண்டும். அதுபோல் விதி செயல்படுவதற்கும் - தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்கும் - ஏதேனும் ஒரு நிகழ்ச்சியைப் பயன்படுத்திக்கொள்கிறது.

300. கேள்வி: விதியை வெல்ல முடியுமா?

ஊபதில்: விதியை வெல்ல முடியாது என்பதுதான் பலருக்கும் பொருந்தக் கூடிய பொதுவான விதி. ஆனால் இதற்கு விதிவிலக்காக, அரிதாக மார்க்கண்டேயனுக்கு இருந்ததைப் போன்ற தீவிர பக்தியால் விதியை வென்றவர்களும் உண்டு.

“இறைவனின் பொருட்டு உடலால் உழைத்து, கையால் தொண்டு செய்தால் விதியை

வென்று வாழ முடியும்'' என்கிறார் திருஞான சம்பந்தர். இந்தக் கருத்தை அவரது, 'கைவினை செய்து எம்பிரான் கழல் போற்றுதும் நாம் அடியோம், செய்வினை வந்தெமைத் தீண்டப் பெறாத்திருநீலகண்டம்'' என்ற தேவாரப் பதிகத்தின் மூலம் அறிகிறோம்.

பகுதி - 4

45. ராமாயணம்

301. கேள்வி. கம்ப ராமாயணம் பாடிய கம்பரின் குருவின் பெயர் என்ன?

✧பதில். கம்பர், நம்மாழ்வாரையே தமது மானசிக குருவாகக் கொண்டிருந்தார் என்பர்.

302. கேள்வி. ராமாயணத்தைப் பற்றிச் சுருக்கமாகச் சில வரிகள் ...?

✧பதில். தேசிய ஒருமைப்பாட்டை ஏற்படுத்திய மக்கள் காப்பியம் - பக்திக் காப்பியம் ராமாயணம்.

303. கேள்வி. 'ராமன்' என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்?

✧பதில். 'ஆனந்தத்தை அளிப்பவன் (மனதிற்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பவன்)' என்று பொருள்.

304. கேள்வி. ஸ்ரீராமரின் சிறப்பு என்ன?

✧பதில். ஸ்ரீராமர் தனியொரு மனிதர் அல்ல. அவர் அறத்தின் மொத்த வடிவம்.

305. கேள்வி. அசோகவனத்திலிருந்த சீதையின் சிறப்பைச் சில வரிகளில் குறிப்பிடவும்.

✧பதில். சீதைக்குக் காவலாக கற்பே அமைந்தது. காமம் என்ற நெருப்பின் வடிவம் ராவணன். கற்பு என்ற நெருப்பின் வடிவம் சீதை.

காம நெருப்புக்கும் கற்பு நெருப்புக்கும் நடந்த போராட்டத்தில், காம நெருப்புத் தோற்றுக் கற்பு நெருப்பு வெற்றி பெற்ற கதைதான் ராமாயணம்.

306. கேள்வி. ஸ்ரீராமாவதாரத்தின் சிறப்பைச் சுருக்கமாகக் கூறுங்கள்?

✧பதில். 1.பெரியோர்களின் சொற்படி நடந்து கொள்வது, 2.தன்னைச் சரணடைந்தவர்களைக் காப்பாற்றுவது ஆகிய இரண்டையும் இரண்டு விரதங்களாக ஸ்ரீராமபிரான் கொண்டிருந்தார்.

307. கேள்வி. ஸ்ரீராமர், லட்சுமணன் ஆகியவர்களின் சிறப்பைப் பற்றிக் கூறுங்கள்?

✧பதில். 'போஜசம்பு' என்ற நூல் கூறும் கருத்து இது.

ராம லட்சுமணர்களை முதன் முதலில் ஆஞ்சநேயர் ஒரு சந்நியாசியின் வடிவத்தில் சந்திக்கிறார். அப்போது அவர், "நீங்கள் இருவரும் கற்பகமரம் போன்று இருக்கிறீர்கள்" என்று குறிப்பிடுகிறார்.

308. கேள்வி. என்னை மற்றவர்கள் தவறாகப் புரிந்து கொள்கிறார்கள். அந்த நிலையில் நான் என்ன செய்வது?

✧பதில். உங்கள் நிலையை அவர்களிடம் கலந்து பேசித் தெளிவுபடுத்த வேண்டும், உங்கள் செயல்களின் மூலம் வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

இதனால் சிறிது காலத்திற்குப் பிறகு, உங்கள் நிலையை மற்றவர்கள் சரியாகப் புரிந்துகொள்ளும் வாய்ப்பு ஏற்படும்.

ஸ்ரீராமர் வனவாசம் சென்றுவிடுகிறார். தசரதன் மாண்டு விடுகிறான். அந்த நிலையில் அயோத்திக்குத் திரும்பும் பரதனைப் பற்றி, கைகேயியும் மற்றவர்களும் தவறாகவே நினைக்கிறார்கள். ஸ்ரீராமரை அயோத்திக்கு அழைத்து வருவதற்காகப் பரதன் சென்றபோதும், அவனைப் பற்றி ஆரம்பத்தில் லட்சுமணனும் குகனும் தவறாகவே நினைக்கிறார்கள்.

பிறர் நம்மைப் பற்றி எப்படி விமர்சிக்கிறார்கள் என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், மன சாட்சியையும் அறத்தையும் நாம் சார்ந்து வாழ வேண்டும் என்பதற்கு, ராமாயணத்தில் பரதன் நல்ல ஓர் எடுத்துக்காட்டு.

309. கேள்வி. (ஸ்ரீராமபிரானிந்தம்பி) 'சத்ருக்னன்' என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்?

✧ பதில். 'தனக்குள் இருக்கும் பகைவர்களாகிய புலன்களை வென்றவன்' என்று பொருள்.

310. கேள்வி. சத்துவ குணத்தின் சிறப்பைப் பற்றிச் சொல்லுங்கள்?

✧ பதில். விபீஷணன், ராவணன், கும்பகர்ணன் ஆகியோர் தத்துவரீதியில் முறையே சத்துவகுணத்தையும், ரஜோகுணத்தையும், தமோகுணத்தையும் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் மேலோங்கியுள்ள இடத்தில், சத்துவ குணத்திற்கு வேலையில்லாமல் போய்விடுகிறது. எனவே விபீஷணன் அங்கிருந்து வந்துவிடுகிறான். இதை வேறு விதமாக, ஒருவனிடமிருந்து ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் போனால்தான் சத்துவம் தலையெடுக்கும் என்றும் சொல்லலாம்.

கர்வத்துடன் நடந்துகொள்பவனை இறைவன் விரும்புவதில்லை.

'எல்லாம் இறையருள், வாழ்க்கையில் நடைபெறுபவை அனைத்தும் ஈசன் செயலால் நடைபெறுகின்றன. என் செயலாவது ஒன்றுமில்லை' என்ற அகங்கார, மமகாரங்கள் நீங்கப் பெற்ற நிலையைச் சத்துவகுணம் தருகிறது.

சத்துவகுணம் உள்ளவர்கள் சான்றோர்களாகவும், அறவழியில் நடப்பவர்களாகவும், உலக மக்களின் நலனை நாடுபவர்களாகவும் இருப்பார்கள்.

சத்துவகுணம் ஒருவனை இறைவனை நோக்கிச் செலுத்துகிறது.

சத்துவ குணத்தை நாம் முயன்று வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இதனால் நமது உள்ளத்தில் ஓர் ஒருமைப்பாடு தோன்றும். இது நல்ல ஆன்மிக வாழ்க்கையை நமக்கு அமைத்துக் கொடுக்கும்.

311. கேள்வி. ராவணன், பரதன், லட்சுமணன் ஆகிய சொற்களுக்கு என்ன பொருள்?

✧பதில்: ராவணன் என்பதற்கு, 'நல்லவர்களைக் கஷ்டப்படுத்துபவன், இருள் போன்ற நிறத்தினன், நன்றாக அழக்கூடியவன்' ஆகிய பொருள்கள் உண்டு.

பரதன் என்ற சொல் 'ஐகத்தை ரட்சிப்பவன்' என்ற பொருளில் அமைந்துள்ளது.

லட்சுமணன் என்பதற்கு 'வனவாசத்திலும் அழகு குன்றாதவன்' என்று பொருள்.

312. கேள்வி: ராவணன் ஒரு சிறந்த சிவ பக்தன். எனினும் அவனது சிவபக்தி அவனைக் காப்பாற்றாமல் போனது ஏன்?

✧பதில்: நமது அதர்மச் செயல்களுக்கு இறைவன் துணையாக வரமாட்டார்.

313. கேள்வி: தன் சகோதரன் ராவணனுக்கு நேர்ந்த துன்பத்தில், விபீஷணன் பங்கு கொண்டிருக்க வேண்டும்.

அன்று அதை விட்டுவிட்டு அவன் ராமரிடம் சென்று சேர்ந்துகொண்டதோடு, ராவணனைக் காட்டியும் கொடுத்தான்.

இப்படி விபீஷணன் செய்தது துரோக மல்லவா? 'அரசியல் சந்தர்ப்பவாதி' என்று விபீஷணனைச் சொல்லலாம் அல்லவா?

✧பதில்: விபீஷணன் செய்தது துரோகம் அல்ல. அவன் தன் அண்ணன் ராவணனுக்குத் தன்னால் இயன்ற வரையில், எவ்வளவோ சொல்லிப் பார்த்தான். ஆனால் ராவணன் கேட்கவில்லை.

ஸ்ரீ ராமர் சாட்சாத் பகவான் என்று அறிந்துதான் விபீஷணன் ஸ்ரீ ராமரிடம் வந்தான்.

அப்படியில்லாமல், 'என் அண்ணனுக்குப் பகைவன் என்று ஒருவன் இருக்கிறான் - அவனிடம் சென்று ராவணனைக் காட்டிக் கொடுத்து இலங்கையை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்' என்று விபீஷணன் ஸ்ரீ ராமரிடம் சென்றிருந்தால் - அது துரோகம். ஆனால் ராவணனின் அரசை ஸ்ரீ ராமரிடமிருந்து, தான் பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் விபீஷணன் ஸ்ரீ ராமரிடம் போக வில்லை.

அண்ணனுடன் இருப்பது சாதாரண தர்மம். இறைவனுக்காக வாழ்வது விசேஷ தர்மம். சாதாரண தர்மத்திற்கும், விசேஷ தர்மத்திற்கும் முரண்பாடு ஏற்படாமல் இருந்த வரையில் விபீஷணன் ராவணனுடன்தான் வாழ்ந்தான்.

இந்த இரண்டு தர்மங்களுக்கும் மோதல் ஏற்பட்டபோது - முரண்பாடு தோன்றியபோது - அண்ணனையும் விட்டு விபீஷணன் ஆண்டவனான ஸ்ரீராமரை அடைந்தது பாகவத தர்மமாகும்.

314. கேள்வி. போர்க்களத்தில் ஸ்ரீராமபிரான், "இன்று போய் நாளை வா" என்று ராவணனிடம் சொல்லாமல், அப்போதே அன்றே ராவணனைக் கொன்றிருக்கலாம் அல்லவா?

✧பதில். எப்படிப்பட்ட தீயவர்களாக இருந்தாலும், அவர்கள் திருந்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்புத் தர வேண்டும். இதையே, "இன்று போய் நாளை வா" என்ற ஸ்ரீராமரின் வாய்மொழி உணர்த்துகிறது.

315. கேள்வி. 'ராம ராஜ்யம்' என்றால் என்ன?

✧பதில். எல்லா நலன்களும் பொருந்திய - அறவழியில் அமைந்த இலட்சிய சமுதாயம் என்ற கருத்தில்,

காந்தி மகான் 'ராம ராஜ்யம்' என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தினார்.

ராம ராஜ்யம் என்றால், 'ராமரது ராஜ்யம்' என்று நினைக்கிறோம். ஆனால் ராமரே ராஜ்யமாக இருந்தார் என்பதும் உண்மை.

'ரஜ்ஜனம்' என்ற சம்ஸ்கிருதச் சொல் 'ராஜ்யம்' என்று ஆகியிருக்கிறது. இதன் பொருள். 'மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தருவதற்கு முயற்சி செய்வது.'

"ஆண்டவனின் ராஜ்யம் உனக்குள்ளேயே இருக்கிறது" என்று கிறிஸ்தவம் கூறுகிறது. இதன் படி பார்த்தால், ராம ராஜ்யத்தை நாம் நமது உள்ளத்திலும் நிறுவ வேண்டும் என்று ஆகிறது.

'ஸ்வராஜ்ய ஸித்தி' என்ற பழைய வேதாந்த நூல் ஒன்று உண்டு. வேதாந்தத்தில் 'ஸ்வராஜ்யம்' என்பது ஆத்மஞானம் அடைவதைக் குறிக்கும்

46. மகாபாரதம்

316. கேள்வி. நீதிகளைக் கூறும் நூல்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நூல் எது?

✧ பதில். மகாபாரதம்

317. கேள்வி. மகாபாரதத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் பங்கு என்ன என்று சுருக்கமாகச் சொல்ல முடியுமா?

✧ பதில். நல்லொழுக்கமும், தெய்வபக்தியும் கொண்ட குடும்பத்திற்காக இறைவன் உழைத்ததைச் சொல்வதுதான் மகாபாரதம்.

ஓர் உண்மையான பக்தன் இறைவனுக்குத் தொண்டு செய்வது போலவே, இறைவனும் ஓர் உண்மையான பக்தனுக்குத் தொண்டு செய்கிறான்.

அடியார்களுக்குப் பக்தவத்சலனாகவும், மெய்யனாகவும் இறைவன் விளங்குகிறான்.

ஸ்ரீகிருஷ்ணர் மாடுகளை மேய்த்தவர் மட்டுமல்ல, எண்ணற்ற ஆன்மாக்களாகிய பசுக்களை எப்போதும் மேய்த்துக்கொண்டிருப்பவர்.

318. கேள்வி: என்னைப் போன்ற சாதாரண மனிதர்கள், மிருக இயல்புகளிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஏதாவது வழி சொல்லுங்கள்?

✧பதில்: அர்ஜுனன் மகாபாரதப் போரில், ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் துணையுடன் துரியோதனன் முதலானவர்களை வென்றான்.

அர்ஜுனன் ஜீவாத்மா, ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பரமாத்மா. காமம், கோபம் போன்ற மிருக இயல்புகளே துரியோதனன் முதலானவர்கள்.

எனவே, இறைவன் துணையுடன்தான் நாம் மிருக இயல்புகளை வெல்ல முடியும், அக்ஞானம் நீங்கப் பெற்ற வாழ்க்கை வாழ முடியும்.

319. கேள்வி: 'பொறாமை' என்பதற்கு விளக்கம் கூறுங்கள்.

✧பதில்: பிறர் ஆக்கம் கண்டு ஏக்கம் கொள்வது பொறாமை எனப்படும். இது அறிவின் எதிரியாகும். தன்னம்பிக்கை இல்லாதவர்கள்தான் பொறாமைக்கு ஆளாவார்கள். பொறாமைக்குத் தலைவன் போலவே ஒருவன் வாழ்ந்தான். அவன்தான் துரியோதனன்.

47. பகவத்கீதை

320. கேள்வி: உலகில் தோன்றிய ஆன்மிக இலக்கியங்களில் தனிச்சிறப்புப் பெற்ற நூல் எது?

✧பதில்: பகவத்கீதை. இது அறிவு வளர்ச்சியின் எல்லையையே தொட்டிருக்கிறது.

பகவத்கீதை ஓர் அருள் நூல் மட்டுமின்றி - ஓர் இலக்கியப் பொக்கிஷமாகவும் விளங்குகிறது.

321. கேள்வி: பகவத்கீதையைத் தினந்தோறும் படிப்பதால் என்ன பயன் கிடைக்கும்?

✧பதில்: "வேத பாராயணம் செய்வதால் மனிதன் எல்லாப் பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறான்" என்று மஹார்ணவம் கூறுகிறது. இது பகவத்கீதைக்கும் பொருந்தும்.

322. கேள்வி: எதனாலும் பாதிக்கப்படாத சமநிலையில் மனதை வைத்துக்கொள்வதற்கு, ஒரு வழி சொல்லுங்கள்?

✧பதில்: "செயல் புரிவதில் (கர்மத்தில்) மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம்; பலனில் அல்ல" என்ற கீதையின் கருத்தை நாம் நினைவில்கொண்டால், சமத்துவ நிலையிலும் மனஅமைதியிலும் இருக்கலாம். இதை முயற்சி செய்துதான் பார்ப்போமே.

323. கேள்வி: 'சுவதர்மம் செய்', பரதர்மம் பயத்திற்கு இடமானது' என்ற கீதையின் கருத்தை விளக்குக.

✧பதில்: ஒவ்வொருவரும் தமக்கென்று ஓர் இலட்சியம் வைத்துக்கொண்டு - இயல்பாகத் தங்களுக்கென்று அமைந்த கடமைகளைச் செய்து

கொண்டு- அதை அடையும் பொருட்டு எப்போதும் முயன்றுகொண்டே இருக்க வேண்டும். அதை விட்டு விட்டுப் பிறருடைய இலட்சியத்தை நாம் எடுத்துக் கொண்டு, அதை அடையும் பயனற்ற வேலைகளில் ஈடுபட வேண்டியதில்லை. இதையே சுவதர்மத்தைச் செய்யும்படியும், பிறருக்குரிய செயல்களில் நாம் ஈடுபடுவது என்ற பரதர்மத்தைத் தவிர்க்கும்படியும் கீதை(3.35) போதிக்கிறது.

இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் தங்கள் பொறுப்பைத் தட்டிக் கழிக்காமல், சுவதர்மத்தில் நிற்பவர்கள் இறைவன் அருளைப் பெறுவார்கள்.

324. கேள்வி: கீதை கூறும் 'க்ஷேத்திரம்' என்பதை விளக்குக.

ஊபதில்: திருத்தலம், மனித உடல், விளைநிலம் ஆகிய பொருள்களை இந்தச் சொல் கொண்டிருக்கிறது.

நிலத்தில் விதைகளைத் தூவினால் முளைக்கிறது. அதுபோல் இந்த மனித உடல், பாவமும் புண்ணியமும் ஆகிய செயல்கள் விளைவதற்குக் காரணமாக இருக்கிறது.

எனவே மனித உடலை 'விளைநிலம்' என்ற பொருளில் பகவத்கீதை 'க்ஷேத்திரம்' என்று கூறுகிறது.

மனித உடலை 'க்ஷேத்திரம்' என்று கூறுவதற்கு, சம்ஸ்கிருதத்தில் பின்வரும் மூன்று காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன.

1. காயம் ஏற்பட்டால் தானே குணமாகும் இயல்புடையதால், இது க்ஷேத்திரம் (க்ஷதத்ராணாத் க்ஷேத்ரம்).

2. மெல்ல மெல்ல ஐம்புலன்கள் வலிமை இழப்பதால், இது சேஷத்திரம். (சூயாதி சேஷத்ரம்).

3. முழுவதுமாக இல்லாமல் போவதால், இது சேஷத்திரம் (சூரணாத் சேஷத்ரம்).

325. கேள்வி. பகவத்கீதையின் கொள்கைக்கும், சுவாமி விவேகானந்தரின் கொள்கைக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

✧ பதில். இந்த இரண்டு கொள்கைகளிலும் வேறுபாடு எதுவுமில்லை. இரண்டும் ஒன்றுதான். பகவத்கீதையின் கொள்கைதான் சுவாமி விவேகானந்தரின் கொள்கையாகும்.

நாம் எல்லோரும் அர்ஜுனனின் நிலையில் இருப்பவர்கள். நாம் வேலை செய்யும் இடம்தான் நமக்குப் போர்க்களம். அன்றைய தினம் அர்ஜுனன் போர்வீரனாக இருந்தான். இன்றைய தினம் நாம் செயல்வீரர்களாக இருக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம். இதை நமக்கு உணர்த்தியவர் சுவாமி விவேகானந்தர்.

326. கேள்வி. 'ஆஷாடபூதித்தனம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில். '(மித்யாச்சாரம்) பொய்யொழுக்கம்' என்று பகவத்கீதை கூறுவதை 'ஆஷாடபூதித்தனம்' என்றும் சொல்வார்கள். இது ஆங்கிலத்தில் 'ஹிப்பாகிரஸி' எனப்படுகிறது.

48. புராணங்கள்

327. கேள்வி. பிரசித்தி பெற்ற தேவி பாகவதம் 18 புராணங்களில் ஒன்றா?

ஂபதில்: தேவி பாகவதம் 18 புராணங்களில் ஒன்றல்ல. ஆனால் புராணங்களுக்கு உரிய லட்சணங்கள் அனைத்தையும் இது கொண்டிருக்கிறது. 17-ஆம் நூற்றாண்டில் இந்த நூல் இயற்றப் பட்டிருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.

328. கேள்வி: தேவர்களும் அசுரர்களும் பாற்கடலைக் கடைந்தார்கள் என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன.

இதிலிருந்து ஒரு சாதகன் பெற வேண்டிய படிப்பினை என்ன?

ஂபதில்: தேவர்களும் அசுரர்களும் மந்தரமலையை மத்தாகவும், வாசகியை நாண்கயிறாகவும் கொண்டு- மிகவும் பாடுபட்டு பெருமுயற்சி செய்து பாற்கடலைக் கடைந்தார்கள். அதனால் மூவாமருந்து எனப்படும் சாவாமருந்தாகிய அமிர்தம் அவர்களுக்குக் கிடைத்தது.

எனவே, பாற்கடலைக் கடைவது போன்று நமக்குள்ளேயே ஒரு பெரும் தவமுயற்சியை சாதகர்களாகிய நாம் மேற்கொண்டால்தான், அமரநிலையைப் பெற முடியும்.

329. கேள்வி: நமது புராணங்களில் அசுரர்களைப் பற்றிய செய்திகள் வருகின்றன. அத்தகைய அசுரர்கள் இந்தக் காலத்தில் எங்கே போய்விட்டார்கள்?

ஂபதில்: பிறரைப் பயமுறுத்தியும், வன்முறையாலும் - தங்கள் காரியங்களைச் சாதித்துக்கொள்பவர்களையே 'அசுரர்கள்' என்று நம் முன்னோர் கூறினர்.

'ஒளியுடையார்' என்று அறிவுடையவர் களைத் திருவள்ளுவர் கூறுகிறார். 'ஒளி' என்பதற்கு 'அறிவு' என்றும் பொருள் உண்டு. அறியாமை என்ற இருளைப் போக்குவதால் அறிவுக்கு 'ஒளி' என்ற பெயர் வந்தது.

இயல்பான அறிவு மதிநுட்பம், நூல்களைப் படிப்பதால் பெறுவது நூலறிவு, தமது சுய அனுபவத்தால் வருவது பட்டறிவு. இந்த மூன்று வகையான அறிவும் தேவை.

அறிவு இல்லாத உள்ளத்தில் - அருள் இல்லாத உள்ளத்தில் - இருள் சூழ்ந்திருக்கும். அப்படிப் பட்டவர்கள் மற்றவர்களுக்கு அடிக்கடி துன்பங்களைக் கொடுத்துக்கொண்டே இருப்பார்கள்.

எனவேதான், "இரக்கம் என்றொரு பொருள் இல்லாத நெஞ்சினர், அரக்கர் என்றுளர் பலர் அறத்தின் நீங்கினார்" என்று, கம்ப ராமாயணம் கூறுகிறது. அப்படிப்பட்ட அசுரர்கள் இன்றும் இருக்கத்தானே செய்கிறார்கள்?

330. கேள்வி: ஆறுமுகம், நான்முகன் என்பதுபோல், பிறநாட்டுப் புராணங்களில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தலைகளைக் கொண்ட தெய்வம் ஏதாவது உண்டா?

ஊபதில்: இந்தக் கண்ணோட்டத்துடன் மற்ற நாட்டுப் புராணங்களை ஆராய்ந்தால், சில தெய்வங்கள் இருப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன். உதாரணத் திற்கு ஒன்று.

ஜானாஸ் என்ற லத்தீன் மொழிச் சொல்லி லிருந்து ஜனவரி (மாதம்) என்ற சொல் வந்தது.

ஜானூஸ் என்ற தெய்வத்தின் பெயரால் இந்த மாதம் அழைக்கப்படுகிறது.

இந்தத் தெய்வத்திற்கு முன்னும் பின்னும் இரண்டு முகங்கள் இருக்குமாம்.

49. வேதம்

331. கேள்வி: 'வேதம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: வேதம் என்ற சொல்லுக்கு 'ஞானம்' அல்லது 'அறிவு' என்று பொருள்.

332. கேள்வி: 'வேதம்' என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்?

✧ பதில்: 1. உயர்ந்த ஆன்மிக விஷயங்களைக் கொண்டது, 2. புலன் கடந்த உண்மைகளைக் கொண்டது என்ற பொருளில், 'வேதம்' என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

333. கேள்வி: வேதத்தின் சிறப்பு என்ன?

✧ பதில்: இந்தியத் தத்துவக் கொள்கைகள் எல்லாவற்றிற்கும் வேர் வேதநெறியே ஆகும்.

334. கேள்வி: வேதம் குறிப்பிடும் 'பஞ்ச மகா யக்ஞம்' என்றால் என்ன?

✧ பதில்: "வேதத்தைக் கற்றல், மற்றவர்களுக்குக் கற்பித்தல் ஆகியவை பிரம்ம யக்ஞம் எனப்படும்.

"அன்னம், எள், நீர் ஆகியவற்றைக் கொண்டு இறந்த முன்னோர்களுக்குத் தர்ப்பணம் செய்தல் பித்ரு யக்ஞம் எனப்படும்.

"தெய்வங்கள், தேவர்கள் குறித்து யாகம் செய்வது தேவ யக்ஞம் எனப்படும்.

“பிராணிகளுக்கு உணவு கொடுத்தல் பூத யக்ஞம் எனப்படும்.

“எதிர்பாராமல் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தா ளியை (அதிதியை) உபசரித்தல் நர யக்ஞம் எனப்படும்.”

இந்த ஐந்தும் ‘பஞ்ச மகாயக்ஞம்’ என்று, இந்து சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

335. கேள்வி. பூர்வ மீமாம்ஸை, உத்தர மீமாம்ஸை என்று கேள்விப்படுகிறோம். இவற்றில் மீமாம்ஸை என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன?

✧பதில். வேதத்தின் இரண்டு பெரும் பிரிவுகள் முறையே 1. பூர்வ மீமாம்ஸை (கர்ம காண்டம்), 2. உத்தர மீமாம்ஸை (ஞான காண்டம் எனப்படும் வேதாந்தம்) என வழங்கப் பெறுகின்றன.

வேதத்தின் பொருளை விளக்குவது ‘மீமாம்ஸை’ எனப்படும். ‘மீமாம்ஸ’ என்ற சொல்லுக்கு ஆராய்தல், விசாரித்தல் என்பது பொருள்.

50. வேதாந்தம்

336. கேள்வி. ‘வேதாந்தம்’ என்பதற்குச் சில வரிகளில் விளக்கம் தேவை.

✧பதில். “வேதாந்தமாவது வேட்கை ஒழிந்த இடம்” என்கிறது திருமூலரின் திருமந்திரம்.

337. கேள்வி. வேதாந்த நூல்களில் இடம் பெறும் ‘வைராக்கியம்’ என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்?

✧பதில்: இந்த உலகத்தை - உலக மக்களை - ஆட்டிப் படைப்பவை ஆசைகள். ஆசையற்ற தன்மையே வைராக்கியம் எனப்படும். இதில், இறைவன் மட்டுமே வேண்டும் என்ற அடிமன வேட்கையும் அடங்கியிருக்கிறது.

338. கேள்வி: 'ஆத்மானந்தம் நமக்குள்ளேயே இருக்கிறது' என்று பெரியோர்கள் கூறுகிறார்கள்.

ஆனால் அந்த ஆனந்தத்தை நாம் ஏன் அனுபவிப்பதில்லை?

✧பதில்: குளத்தில் நீர்கலங்காமல் இருந்தால், அதில் நாம் நமது பிரதி பிம்பத்தைப் பார்க்க முடியும், கலங்கிய குளத்து நீரில் நாம் நமது பிரதி பிம்பத்தைக் காண முடியாது.

அதுபோல் நமது மனம் என்ற குளத்து நீர் காமம், கோபம், ஏராளமான உலக ஆசைகள் போன்றவற்றால் சஞ்சலப்பட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. அதனால் நாம் நமக்குள் இருக்கும் ஆத்மானந்தத்தை உணர்வதில்லை, அனுபவிப்பதில்லை.

கலங்காத குளத்து நீர் போல, தங்களின் தூய உள்ளத்தை இறைவனிடம் நிலைநிறுத்தியவர்கள் ஆத்மானந்தம் அனுபவிக்கிறார்கள்.

339. கேள்வி: பதி, பசு, பாசம் என்ற முப்பொருள் உண்மைதான் சைவசித்தாந்தத்தின் சாரம். அதுபோல் உபநிஷதங்கள் கூறும் தத்துவங்கள் என்ன என்று சுருக்கமாகச் சொல்ல முடியுமா?

✧பதில்: கடவுள், பிரபஞ்சம், ஆத்மா எனப்படும் மூன்று தத்துவங்களைப் பற்றி உபநிடதங்கள் பேசுகின்றன.

340. கேள்வி. கடோபநிஷதம் கூறும் நசிகேதன் கதையிலிருந்து, நாம் அறிய வேண்டிய படிப்பினை என்ன?

✧ பதில். விவேகியான மனிதன் செல்வங்களால் திருப்தி அடையமாட்டான், பெண்களாலும் திருப்தி அடையமாட்டான், ஆத்மஞானம் ஒன்றே அவனுக்குத் திருப்தியைத் தரும் - இவை போன்ற பல கருத்துக்களை, நசிகேதன் கதை மூலம் கடோப நிஷதம் நமக்கு உணர்த்துகிறது.

341. கேள்வி. வேதாந்திகள் குறிப்பிடும் 'காரண காரிய விதி' என்றால் என்ன?

✧ பதில். எந்த ஒரு செயலுக்கும் அதன் விளைவு (அல்லது, பலன்) என்று, கட்டாயமாக ஒன்று உண்டு. இது 'காரண காரிய விதி' எனப்படும்.

ஒரு நல்ல செயலைச் செய்தால், அதற்கு ஒரு நல்ல பலன் வரத்தான் செய்யும். அது போலவே தீய செயல்களைச் செய்பவர்கள், அதன் தீய விளைவுகளை அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும்.

தீயவை செய்துவிட்டு, 'நற்பயன் கிட்டும்' என்று எதிர்பார்ப்பவர்கள், முடிவில் ஏமாற்றத்தைத் தான் சந்திக்க நேரிடும்.

எனவே நல்லதையே நினைப்போம், நல்ல தையே சொல்வோம், நல்லதையே செய்வோம். அதனால் நல்லதே நமக்கு வந்து சேரும்.

342. கேள்வி. 'காரண காரிய நியதி' என்றால் என்ன?

✧ பதில். நாம் இப்போது செய்யும் செயல்கள் நிகழ்காலத்துடன் மட்டுமின்றி, கடந்த காலத்து டனும் எதிர்காலத்துடனும் தொடர்புடையவை.

எனவே, எந்தவொரு நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுவதற்குக் காரணம் என்று ஒன்று இருக்கும். இதையே காரணகாரிய (விதி) நியதி என்கிறோம்.

343. கேள்வி. 'தத்துவம்' என்றால் என்ன?

✧பதில். உண்மையை ஆராய்வதையும், உண்மையை அறிவதையும் தத்துவம் என்கிறோம்.

51. அத்வைதம்

344. கேள்வி. 'கூடஸ்த பிரம்மம்' என்றால் என்ன?

✧பதில். 'கூடஸ்த பிரம்மம்' பற்றிய கருத்து அத்வைதிகளுக்கு மட்டும் உடன்பாடானது. இது அத்வைதிகள் மட்டுமே ஒப்புக்கொள்ளும் தத்துவமும் உண்மையும் ஆகும்.

எந்த மாறுதலையும் அடையாத சைதன்யம் 'கூடஸ்த பிரம்மம்' எனப்படுகிறது.

ஒருவன் கிளிஞ்சலைப் பார்த்து, அதை வெள்ளி என்று தவறாக நினைக்கிறான். மற்றொருவன் இரவு நேரத்தில் ஒரு கயிற்றைப் பார்த்து, அதைப் பாம்பு என்று தவறாக நினைக்கிறான்.

கிளிஞ்சல் வெள்ளியாகத் தோன்றுவது போலவும், கயிறு பாம்பாகத் தோன்றுவது போலவும் பிரம்மத்தில் இந்த உலகம் தோன்றுகிறது.

பாம்பு என்று ஒருவன் நினைப்பதற்குக் கயிறு அதிஷ்டானமாக (ஆதாரமாக, அடிப்படையாக) இருப்பதுபோல், வெள்ளி என்று ஒருவன் நினைப்பதற்குக் கிளிஞ்சல் அதிஷ்டானமாக இருப்பதுபோல் - ஜகத்துக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கும் பிரம்மம் 'கூடஸ்த பிரம்மம்' எனப்படுகிறது.

தன்னுள் மாறுபாடில்லாமல், தன்னுடன் சம்பந்தப்பட்டவைகளின் மாறுதல்களுக்குக் காரணமாக உள்ள ஒரு பொருள் 'கூடம்' என்று சொல்லப்படும்.

கூடம் என்ற தட்டான் பட்டறையின் மீது வைக்கப்படும் பொருள்கள்தான் மாறுபாடு அடையுமே தவிர, பட்டறை மாறுபாடு அடையாது. அதுபோல் இந்தப் பிரம்மம் இருப்பதால் 'கூடஸ்த பிரம்மம்' எனப்படும்.

(ச ம்ஸ்கிருதத்தில், 'கூடவத் திஷ்டதி இதி கூடஸ்தம்' என்று விபக்தி சொல்வார்கள். இல்லாதது இருப்பதுபோல் தோன்றுவது என்ற கருத்தில், சில இடங்களில் மாயையை 'கூடஸ்தம்' என்று குறிப்பிடுவார்கள்.)

52. சைவ சித்தாந்தம்

345. கேள்வி'. சைவ சமயத்தின் முக்கியமான கருத்து என்ன?

✧பதில்'. பசுவாகிய ஆன்மா - பாசமாகிய ஆணவத்திலிருந்து விடுபட்டு - பதியாகிய சிவன் திருவடியை அடைய வேண்டும். இதை நாம் ஆழமாகச் சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும்.

346. கேள்வி'. சைவசித்தாந்தம் கூறும் சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் ஆகியவற்றை விளக்குங்கள்.

✧பதில்'. சிவபெருமானுக்குத் தொண்டு செய்வதும், சிவபெருமானின் உருவத்தைப் புறத்தில் வழிபடுவதும் 'சரியை' எனப்படும்.

சிவபெருமானைப் பக்தியுடன் மனம் நெகிழ்ந்து, அகத்திலும் புறத்திலும் வழிபடுவது 'கிரியை' எனப்படும்.

ஐம்புலன்களையும் அடக்கி, உள்ளத்தை சிவபெருமானிடம் நிலைநிறுத்தும் அக வழிபாடு 'யோகம்' எனப்படும்.

சிவபெருமானைப் பற்றிக் கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், நிட்டை கூடுதல் ஆகியவை ஞான பூசையாகும். இவ்விதம் அறிவு மயமாக சிவபெருமானை வழிபடுவது 'ஞானம்' எனப்படும்.

347. கேள்வி: 'இருவினையொப்பு' என்ற சைவ சித்தாந்தக் கருத்துக்கு விளக்கம் தரவும்.

✧ பதில்: நல்வினை, புண்ணியச் செயல்கள் என்பவை பொன்விலங்கு போன்றவை ஆகும்.

தீய செயல்கள், பாவச் செயல்கள் என்பவை இரும்பு விலங்கு போன்றவை ஆகும்.

நல்வினையாக இருந்தாலும், தீவினையாக இருந்தாலும் - உயிருக்கு மீண்டும் மீண்டும் பிறவிகள் ஏற்படும்.

பிறப்பற்ற பெருநிலையைப் பெற வேண்டுமானால், நல்வினையும் தீவினையும் இல்லாத (சம நிலை) நிலையில் இருக்க வேண்டும். அந்த நிலையை 'இருவினையொப்பு' என்று நம் சைவ சமயம் கூறுகிறது.

'இருவினையொப்பு' என்ற சமத்துவ நிலையில் இருக்கும்போது உயிர், சிவானந்தத்தை

அனுபவிப்பதற்குரிய பக்குவத்தைப் பெறுவது 'மலபரிபாகம்' எனப்படும்.

இந்த 'இருவினையொப்பு மலபரிபாகம்' என்ற நிலையை ஆத்ம சாதகர்கள் தங்களிடம் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும், அதாவது அன்பர்கள் நன்மை, தீமை ஆகிய இரண்டையும் சமமாக எண்ணும் மனநிலையை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும், துன்பம் ஏதேனும் நேர்ந்தாலும் அதிருப்திகொள்ளக்கூடாது.

முன்வினைகள் காரணமாக நமக்கு இன்ப - துன்ப அனுபவங்கள் ஏற்படுகின்றன, அவற்றை நம்மால் தவிர்க்க இயலாது. ஆனால் அவற்றைச் சமத்துவ மனநிலையிலிருந்து ஏற்றுக்கொள்வது என்பதை, பயிற்சியாலும் முயற்சியாலும் நம்மால் செய்ய இயலும்.

“சமத்துவ மனநிலையில் இருப்பது யோகம்” என்று, பகவத்கீதையில் (2.48) பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

நாம் நன்மையை நன்மையாகவும், தீமையைத் தீமையாகவும் ஏற்றால் - அதாவது, சமத்துவ மனநிலையில் நாம் இல்லாமல் போனால் - மீண்டும் மீண்டும் நாம் பிறப்பும் இறப்பும் கொண்ட பெருங்கடலில் உழன்றபடியே இருக்க வேண்டும். இந்த உண்மையை விரைவிலோ, அல்லது பல காலத்திற்குப் பிறகோ நாம் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்துகொள்கிறோம். அதன் பின்னர் சமத்துவ நிலையில் வாழ்வது ஒன்றே ஒன்றுதான் - ஈசுவர அர்ப்பணபுத்தி ஒன்றே ஒன்றுதான் - உயிர் உய்வு

பெறுவதற்கான வழி என்பதை உணர்ந்து, சமத்துவ நிலையில் வாழ ஆரம்பிக்கிறோம்.

53. அருள் நூல்கள்

348. கேள்வி: 'பிரவிருத்தி சாஸ்திரம்' என்றால் என்ன?

✧பதில்: வேதம் 1. கர்ம காண்டம், 2. ஞான காண்டம் என்ற இரண்டு பெரும் பிரிவுகளைக் கொண்டது.

அற்பப் பலன்களை, குறுகிய கால நன்மைகளை, தாற்காலிக லௌகிக நலன்களைத் தருபவற்றை பற்றிய நூல்கள், பிரவிருத்தி சாஸ்திரம் அல்லது கர்ம காண்டம் எனப்படும்.

உயர்ந்த நன்மையை, நிரந்தரமான நன்மையை, அழிவற்ற நலன்களை, முத்தியைப் பற்றிக் கூறும் நூல்கள், நிவிருத்தி சாஸ்திரம் அல்லது ஞான காண்டம் எனப்படும்.

349. கேள்வி: புத்தகப் படிப்பால் மனஅமைதி கிடைக்குமா?

✧பதில்: தைலதாரை (எண்ணெய் ஒழுக்கு) போன்ற இடைவிடாத இறைவனைப் பற்றிய நினைவு, நிச்சயமாக மனஅமைதியைத் தரும். இன்னும் சரியாகச் சொல்லப் போனால் - அது ஒன்றே உண்மையான மனஅமைதியைத்தரும்

அத்தகைய ஆன்மிக இன்பத்திற்கு அடுத்த படியாக, இரண்டாம் நிலையில் உயர்ந்த இலக்கிய இன்பத்தைத்தான் சொல்ல வேண்டும்.

உயர்ந்த இலக்கியக் கல்வி, மனிதனின் உள்ளத்தைப் பண்படுத்துவதற்கு இன்றியமையாத ஒரு தேவை எனலாம்.

பகவத்கீதை, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுத மொழிகள், திருக்குறள் போன்ற நல்ல நூல்கள் மனித உள்ளத்தின் கோணல்களை நீக்குகின்றன, மனித உள்ளத்தைப் பண்படுத்துகின்றன, மனித உள்ளத்தை உயர்த்தி மனஅமைதிக்கு வழி செய்கின்றன.

படிக்கக் கூடாத நூல்களைப் படித்தால் - பார்க்கக் கூடாதவற்றைப் பார்த்தால் - பேசக் கூடாதவற்றைப் பேசினால் கேட்கக் கூடாதவற்றைக் கேட்டால் - மனதில் மேலும் மேலும் சஞ்சலம்தான் அதிகமாகும்.

350. கேள்வி: திருக்குறளின் - பகவத்கீதையின் சிறப்பைச் சுருக்கமாகக் கூறுங்கள்?

✧ பதில்: சாதாரணத் தொழிலாளியான பாமரன் முதல், உயர்ந்த தத்துவப் பேராசிரியர் வரை உள்ள அனைவருக்கும், பயன்படக்கூடிய நூல் திருக்குறள்.

செயல்களை உயர்ந்த செயலாக, சாதனை யாக, தவமாக மாற்றக் கற்றுக் கொடுப்பது கீதை.

351. கேள்வி: கீதை, பைபிள், திருக்குறள், விவேகானந்தர் நூல்களைப் படிப்பதால் என்ன பயன்?

✧ பதில்: கீதையைப் படித்து யாரும் கெட்டுப் போகமாட்டார்கள். பைபிளைப் படித்து யாரும் பொல்லாதவர் ஆகமாட்டார்கள். திருக்குறளைப் படித்து யாரும் தீயவர் ஆகமாட்டார்கள். விவேகானந்தரைப் படித்து யாரும் வீணாகமாட்டார்கள்.

54. ஆச்சாரியர்கள்

352. கேள்வி: சங்கராச்சாரியார், ராமானுஜாச்சாரியார், மத்வாச்சாரியார் என்று சொல்வதைப் போல் - வேறு சிலரையும் கூட ஆச்சாரியார் என்று வழங்குகிறார்கள்.

யாரை வேண்டுமானாலும் ஆச்சாரியார் என்று சொல்லலாமா? ஆச்சாரியார் என்பதற்குத் தகுதி எதுவும் வேண்டாமா?

✧ பதில்: ஞானமும் அனுஷ்டானமும் ஆச்சாரிய னுக்கு உரிய இலக்கணங்கள்.

மலர்களின் வாசனையை மண் ஏற்கிறது. ஆனால் மண்வாசனையை மலர்கள் ஏற்பதில்லை. அதுபோல் ஆச்சாரியர்களின் தெய்வப் பண்புகளைத் தீயவர்கள் ஏற்பதுண்டு. ஆனால் தீயவர்களின் இயல்புகளை ஆச்சாரியர்கள் ஏற்பதில்லை.

பூவோடு சேர்ந்து நாரும் மணம் பெறுவது போல், கங்கையைச் சேர்ந்த சாக்கடையும் கங்கையின் புனிதம் பெறுவதுபோல், நெருப்பில் விழுந்த கட்டையும் நெருப்பாவதுபோல் - நல்ல ஆச்சாரியனைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆன்ம நலன் பெறுகிறார்கள்.

ஆச்சாரியர்கள் நடந்து சென்ற பாதையி லேயே நமது வாழ்க்கைப் பயணத்தையும் நாம் அமைத்துக்கொள்வோமானால், நாம் செல்லும் வழியும் சேரும் இடமும் உயர்ந்ததாகவே இருக்கும்.

353. கேள்வி: ஸ்ரீராமானுஜர் இயற்றிய ஸ்ரீபாஷ்யம் போன்ற சம்ஸ்கிருத நூல்களின் தனிச்சிறப்பு என்ன?

✧பதில்: தமிழ் நூல்களுக்கு சம்ஸ்கிருத நூல்களை மேற்கோள் காட்டுவது பொதுவான வழக்கம். ஆனால் ஸ்ரீராமானுஜரோதாம் இயற்றிய சம்ஸ்கிருத நூல்களில் தமிழ் நூல்களை மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார்.

55. பக்தி இலக்கியங்கள்

354. கேள்வி: திருவாசகத்தின் சிறப்பு என்ன?

✧பதில்: திருவாசகத்தின் சிறப்பு - நோக்கம் அனைத்தும், சிவபெருமானிடம் பக்தி செலுத்தும் படி நம்மைத் தூண்டுவதே ஆகும்.

355. கேள்வி: திருவாசகம் - திருவருட்பா ஒப்பிடுக.

✧பதில்: திருவாசகத்திற்கு விரிவுரை என்று சொல்லும் வகையில், திருவருட்பா அமைந்திருக்கிறது. திருவாசகத்தின் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுப் பதிப்பு என்று திருவருட்பாவைக் கூறலாம்.

356. கேள்வி: திருமந்திரம் குறிப்பிடும், “தீயினும் வெய்யன், தாயினும் நல்லன்” என்ற பாடல் வரிக்கு விளக்கம் வேண்டும்.

✧பதில்: பாவங்களையும் தீமைகளையும் எரிப் பதில் இறைவன் தீயைவிட வெம்மையானவன். அருளை வழங்குவதில் தண்ணீரைவிடக் குளிர்ச்சி பொருந்தியவன். இப்படி உள்ள இறைவனை மக்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள்.

‘இறைவன் தாயை விடவும் அடியார்களிடம் அன்பு செய்பவன், தாயினும் சாலப் பரிவுடையவன்’ என்கிறார் திருமூலர்.

ஒருவருக்கு இறைவனைவிட மேலான வேறு ஓர் உறவுமில்லை. இறைவன் நினைவில் ஆழ்ந்திருப்பதைவிட மேலான வேறு ஒரு பெரிய ஆனந்தமுமில்லை.

357. கேள்வி: சுந்தரர் தேவாரத்தில் வரும், “பித்தா, பிறை சூடி” என்பதிலுள்ள ‘பித்தன்’ என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் வேண்டும்.

✧ பதில்: ‘பித்தன்’ என்பது இறைவனுக்கே உரிய சிறப்புப் பெயர். ஏன், பட்டப் பெயர் என்று கூடச் சொல்லலாம்.

தற்காலத்தில் பல்கலைக்கழகங்கள் சிலரைத் தேர்ந்தெடுத்து - பலர் கூடியிருக்கும் பட்டமளிப்பு விழாவில் - டாக்டர் பட்டங்கள் வழங்குகின்றன. அது போன்று, சுந்தரர் திருமண விழாவில் கலந்துகொண்ட இறைவனுக்கு சுந்தரர் வழங்கிய பட்டப் பெயர் ‘பித்தன்’ என்பது.

358. கேள்வி: மாணிக்கவாசகர் திருவெம்பாவையில் ‘உடையாய்’ என்று இறைவனைக் குறிப்பிடுகிறார். அதன் பொருள் என்ன?

✧ பதில்: ஆன்மாக்களை, உயிர்களை உடைமையாகக் கொண்டவன் இறைவன் என்பதை ‘உடையாய்’ என்ற சொல் உணர்த்துகிறது.

359. கேள்வி: திருவெம்பாவையில் வரும் ‘போக்கிலன் வரவிலன்’ என்பதற்கு என்ன பொருள்?

✧ பதில்: ‘பிறப்பும் இறப்பும் இல்லாதவன் இறைவன்’ என்று பொருள்.

56. தமிழ் இலக்கியங்கள்

360. கேள்வி. 'இலக்கியம்' என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன?

ஂபதில். ஓர் இலக்கியம் அல்லது ஒரு நூல் என்பது அறம், பொருள், இன்பம், வீடு தரும் இலக்கைக் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பது பழந்தமிழ் மரபு.

361. கேள்வி. 'இலக்கியம்' என்றால் என்ன?

ஂபதில். 'இலக்கியம் என்பது, ஏதேனும் உயர்ந்த ஓர் இலக்கை (இலட்சியத்தைக்) கொண்டிருக்க வேண்டும்' என்று பெரியோர்கூறுவர்.

மனிதனை உயர்ந்த மனிதனாக வாழச் செய்வதே இலக்கியத்தின் நோக்கம்.

மக்களின் இதயத்தை மென்மைப்படுத்தி, நுண்ணிய உணர்வுகளை வளர செய்து, மக்களைப் பண்படுத்தும் நூல்களுக்கு மட்டுமே, 'இலக்கியம்' என்ற சொல் பொருந்தும்.

நல்ல கவிஞர்களும் நல்ல இலக்கியகர்த்தாக்களும், சமுதாய நலனுக்காகவே தங்கள் படைப்பு களை வழங்கினார்கள். சமுதாய நலனைப் பாதிக்கும் வகையில் எழுதுபவர்களைத் 'தேச விரோதிகள்' என்றே சொல்ல வேண்டும். அவர்கள் எழுதும் எழுத்துக்கள் 'இலக்கியம்' என்ற சொல்லுக்குத் தகுதியானவை அல்ல.

362. கேள்வி. 'அ, ஆ, இ, ஈ' என்று ஆரம்ப பாடசாலையில் அரிகவடி படிக்கிறோம்.

அரிசுவடி என்பது இடுகுறிப் பெயரா, காரணப் பெயரா?

✧பதில்: "அரி (விஷ்ணு) எனத் தொடங்கும் நெடுங்கணக்கு எழுதப்பட்ட நூல்" என்று, அரிசுவடி என்பதற்கு அகராதி பொருள் கூறுகிறது.

'இறைவன் ஹரியின் (திருமாலின்) சுவட்டைப் பின்பற்றுதல்' என்று, அரிசுவடி என்பதற்கு வைணவர்களிடையே ஒரு பொருள் உண்டு.

363. கேள்வி: புலவர்கள் என்பவர்கள் யார்? அருளிச்செப் புலவர்கள் என்பவர்கள் யார்?

✧பதில்: யாரைப் பற்றி வேண்டுமானாலும், எதைப் பற்றி வேண்டுமானாலும் பாடுபவர்கள் புலவர்கள். அருளிச்செப் புலவர்கள் என்பவர்கள் ஆண்டவனைப் பற்றி மட்டுமே பாடுவார்கள். அப்படி ஆண்டவனைப் பற்றி மட்டுமே பாடுவதை, அவர்கள் தங்கள் உயிர்க்கொள்கையாகக் கொண்டிருப்பார்கள்.

364. கேள்வி: கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளையின் கவிதைகளை நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்களா? அதைப் பற்றி உங்கள் விமர்சனம் என்ன?

✧பதில்: கவிமணியின் கவிதைகள் மென்மையானவை, மேன்மையானவை. அவர்தமது ஆரம்ப காலத்தில் பள்ளி ஆசிரியராக இருந்தார். அதனால் குழந்தை உள்ளங்களை அவரால் நன்கு புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அதுவே அவரை ஒரு சிறந்த குழந்தைக் கவிஞராக்கியது.

365. கேள்வி: தொலைக்காட்சியில் தமிழ்த்தாத்தா ஒளிபரப்பப்படுகிறது. இது பற்றி உங்கள் கருத்தை அறிய ஆவல்.

பதில்: சென்னைத் தொலைக்காட்சியின் தொடர்களில் ஒன்றாகத் 'தமிழ்த்தாத்தா' ஒளிபரப்பப்படுவது, தமிழுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் செய்யப்பட்டப் பெரும் தொண்டாகும்.

இந்த நூற்றாண்டில், 'தமிழ் உணர்ச்சி'க்கு மூல ஊற்றுக் கண்களான சங்க இலக்கியங்களைப் பதிப்பித்தவர் தமிழ்த்தாத்தா உ.வே.சா. என்பது, தமிழ் நெஞ்சங்களால் மறக்க முடியாத வரலாற்று உண்மையாகும்.

ஏடுகளைத் தேடி அலைந்து, அவற்றிலுள்ள பாடல்களின் மூலத்தை நெறிபிறழாமல், உள்ளது உள்ளபடியே பதிப்புக்கலையின் அனைத்து அம்சங்களையும் உள்ளடக்கிப் பதிப்பித்து, 'ஏடு காத்த ஏந்தல்' என்னும் தனிச்சிறப்பைப் பெற்றார் டாக்டர் உ.வே.சாமிநாதையர் அவர்கள்.

சமண, பௌத்த காப்பியங்களான சீவக சிந்தாமணி, மணிமேகலை போன்றவற்றைப் பதிப்பித்த அவருடைய சமய சமரச 'தமிழ் உணர்வு' மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டும் நெறிகளில் ஒன்றாகும்.

இவ்வாறு அவருடைய அரும் பெரும் தமிழ்த் தொண்டுகளை விளக்கிக்கொண்டே செல்லலாம்.

தமிழ்த்தாத்தா தொலைக்காட்சித் தொடரைத் தக்க சான்றுகளுடன், வரலாற்று நெறி வழுவாமல் உருவாக்கிய அனைவரும், தமிழ் மக்களின்

நன்றியறிதலுக்கும் பாராட்டுக்கும் உரியவர்களா
வார்கள்.

366. கேள்வி: தற்காலக் கவிஞர்களிடம் நீங்கள் என்ன
எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?

✧பதில்: மனிதன் நல்ல மனிதனாக, மாமனிதனாக -
விளங்கும் வகையில் கவிஞர்களும், கலைஞர்களும்,
இலக்கியகர்த்தாக்களும் தங்கள் படைப்புகளைப்
படைக்க வேண்டும்.

57. திருக்குறள்

367. கேள்வி: திருக்குறளின் சாரம் என்ன?

✧பதில்: கற்க, அதற்குத்தக நிற்க.

368. கேள்வி: திருக்குறளுக்கு இணையான நூல் எது?

✧பதில்: திருக்குறளுக்கு இணையாக வேறு ஒரு நூல்
இல்லை என்றே சொல்ல வேண்டும்.

369. கேள்வி: திருக்குறள் குறிப்பிடும் 'நிறைமொழி
மாந்தர்' என்பவர் யார்?

✧பதில்: அன்பு, அறம், அருள், தவம் ஆகியவற்றைக்
கொண்டவர்களையே 'நிறைமொழி மாந்தர்' என்று,
திருக்குறளும் திருமந்திரமும் குறிப்பிடுகின்றன.
அந்தப் பண்புகள் இல்லாதவர்களெல்லாம் குறை
மொழி மாந்தர்கள்தான்.

370. கேள்வி: திருக்குறள் கூறும் 'உலகத்தோடு ஒட்ட
ஒழுகல்' என்பதற்கு விளக்கம் வேண்டும்.

✧பதில்: உலகில் வாழ்ந்த - வாழ்கிற - சான்றோர்
வழியில் நாம் வாழ வேண்டும் என்பதை, 'உலகத்
தோடு ஒட்ட ஒழுகல்' என்று திருக்குறள் (குறள் -
140) கூறுகிறது.

371. கேள்வி'. தயவு, தாட்சண்யம் ஆகிய சொற்களில் 'தாட்சண்யம்' என்பதற்கு உரிய சரியான தமிழ் சொல்லைக் கூறுக?

✧பதில்'.தாட்சண்யம் என்பதையே 'கண்ணோட்டம்' என்றும் கூறுகிறோம். (ஆதாரம்: திருக்குறள்.)

372. கேள்வி'. ஊழ்வினை என்பது உண்மைதானா? அது உண்மை என்றால், அதற்கு வலுவான சான்று கூறுங்கள்?

✧பதில்'. திருவள்ளுவர் தம்மைப் பொறுத்த வரையில், ஊழ்வினையில் நம்பிக்கை உள்ளவராகவே காணப்படுகிறார்.

373. கேள்வி'. திருக்குறள் கூறும் அரசியல் கருத்துக்கள் இக்காலத்திற்குப் பொருந்துமா?

✧பதில்'. திருவள்ளுவர் எத்தனையோ துறைகளில் நிகழ்காலத்தைத் தாண்டி, நெடுநோக்கில் சிந்தித்த பேரறிஞர். அவரது காலத்தில் முடியாட்சிதான் இருந்தது, குடியாட்சி இல்லை. எனவே குறள்கூறும் அரசியல் கருத்துக்கள் முடியாட்சியையொட்டியே அமைந்துள்ளன. எனினும் அவை குடியாட்சிக்கும் பொருந்துவதாகவே உள்ளன.

58. சீவக சிந்தாமணி

374. கேள்வி'. சீவக சிந்தாமணியில் வரும் சீவகனின் வாழ்க்கையிலிருந்து, நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினை என்ன?

✧பதில்'.சமணசமயத்தின் அரிய கருத்துக்களையெல்லாம் சீவகனை மையமாகக்கொண்டு, திருத்தக்க

தேவர் தமிழில் சிந்தாமணியைப் படைத்திருக்கிறார்.

வாழ்க்கை சில சமயங்களில் நமக்குச் சுகமாக இருக்கிறது, சில சமயங்களில் சுமையாக இருக்கிறது. ஆனால் சாதகர் ஒருவர் இன்பம் வரும்போது வாழ்க்கை உண்டு என்று ஆரவாரம் செய்யவும் கூடாது, துன்பம் வரும்போது வாழ்க்கையே இல்லை என்று ஒடுங்கிப் போகவும் கூடாது.

கட்டியங்காரனால் சிறையிடப்பட்ட துன்ப நிலையிலும் - சுனஞ்ஜன தேவனால் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட இன்ப நிலையிலும் - சீவகனின் மனநிலை ஒரே மாதிரியாகவே சமத்துவநிலையில் இருக்கிறது.

சீவகனின் மனஉறுதியும், நிலை கலங்காத தன்மையும், சமணம் காட்டும் சமத்துவ மனநிலைக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாகும்.

சிந்தாமணியின் சாரமாக விளங்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆன்மிகச் சிந்தனைகள், அதன் கடைசிப் பகுதியாகிய 'முக்தி இலம்பகம்' என்ற பகுதியில் அடங்கியுள்ளன. ('இலம்பகம்' என்ற சொல்லுக்குப் 'படலம்' அல்லது 'காண்டம்' என்று பொருள்.)

59. திருப்பாவை

375. கேள்வி. திருப்பாவையில் ஆண்டாள் 'மாயன்' என்று, கண்ணனைக் குறிப்பிடுவதற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில்: வியப்பிற்குரிய செயல்களை உடையவன் என்பதால், கண்ணனை 'மாயன்' என்று அன்னை ஆண்டாள் குறிப்பிட்டிருக்கிறாள்.

376. கேள்வி: ஆண்டாள், திருப்பாவையில் வாமனனை, 'ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன்' என்று குறிப்பிடுகிறாள்.

இங்கு 'உத்தமன்' என்ற சொல்லால் சிறப்பாக வாமனன் கூறப்படுவது ஏன்?

✧பதில்: ஸ்ரீராமர், ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஆகிய அவதாரங்களில் பிறரை வதம் செய்ய வேண்டியிருந்தது. யாரையும் வதம் செய்யாத அவதாரம் திரிவிக்கிரம அவதாரம் என்பதனால், அவனை 'உத்தமன்' என்று ஆண்டாள் குறிப்பிடுகிறாள் என்பர்.

377. கேள்வி: திருப்பாவையில் ஒரு வரி, "நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான்" என்று வருகிறது. இதில் 'பறை' என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்?

✧பதில்: இறைவனின் திருவடிகளுக்குச் செய்யும் கைங்கரியத்தை, 'பறை' என்று திருப்பாவையில் கோபியர்கள் கூறுகிறார்கள்.

378. கேள்வி: "உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்" என்று, ஆண்டாள் திருப்பாவையில் கூறுவதன் கருத்தை விளக்குக.

✧பதில்: "உனக்கே" என்று கூறியதன் மூலம், இறைவனைத் தவிர மற்ற எவருக்கும், எதற்கும் அன்னை ஆண்டாளின் வாழ்க்கையில் - தூயபக்தர்களின் வாழ்க்கையில் - இடமில்லை என்பதை, சந்தேகத்திற்கே இடமில்லாமல் திட்டவட்டமாக உணர்கிறோம்.

‘இறைவா, என்னுடைய ஆனந்தத்திற்காக நான் உன்னிடம் பக்தி செலுத்தவில்லை’, என்னுடைய ஆனந்தத்திற்காகவும் உன்னுடைய ஆனந்தத்திற்காகவும் கூட நான் பக்தி செலுத்தவில்லை’, நான் பக்தி செலுத்துவதெல்லாம் உன்னுடைய ஆனந்தத்திற்காக மட்டுமே’ - இது ஆண்டாள் நாச்சியாரின் மனநிலை.

நம் போன்றவர்கள், “இறைவா, என்னைப் பற்றியே நினைப்பவனாக இருக்கும் என் நிலை மாறி, உன்னைப் பற்றியே நினைக்கும் பெருநிலையை எனக்குத் தந்தருள்வாயாக” என்று, இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்.

379. கேள்வி: திருப்பாவையில், “தீக்குறளை சென்றோ தோம்” என்று வருகிறது. அதற்கு என்ன அர்த்தம்?

஁பதில்: ‘கடுஞ்சொல் பேசமாட்டோம்’ என்று பொருள்.

உலகியல் வாழ்க்கையில் கடுஞ்சொல் உறவைப் பகையாக்குவதைப் பார்க்கிறோம். கோபத்தை அடக்கிக் கடுஞ்சொல் பேசாமல் இருப்பதும் ஓர் அறமாகும். இன்சொல் பேசுவதும் ஓர் அறமாகும்.

எதையும் சொல்கிற விதத்தில் சொல்லி, பேசுகிற விதத்தில் பேசி, செய்கிற விதத்தில் செய்தால் சிறப்புதான் - உயர்வுதான்.

பக்திநெறியில் நம்மில் பலரது பின்னடைவுக்குக்கான காரணங்களில் ஒன்று, அக்ஞானத்திலிருந்து தோன்றும் கடுஞ்சொல் பேசுதல்.

கடுந்தவம் செய்து வந்த பெண் ஒருத்தி, கடுஞ்சொல் பேசிய காரணத்தாலேயே நரகம் புகுந்ததாக நபிகள் நாயகம் கூறியுள்ளார்.

தீக்குறள் என்பது தீயசெயலாகிய புறங்கூறுவதையும் குறிக்கும்.

60. வள்ளலார்

380. கேள்வி. ராமலிங்க சுவாமிகளுக்கு 'வள்ளலார்' என்ற பெயர் எப்படி வந்தது?

✧பதில். தொழுவூர் வேலாயுதம், "அருட்பிரகாச வள்ளலார்" என்று, ராமலிங்க சுவாமிகளை முதன் முதலில் குறிப்பிட்டார். அதுவே சுருங்கி 'வள்ளலார்' என்று ஆயிற்று.

381. கேள்வி. 'அருட்பெருஞ்ஜோதி, தனிப்பெருங் கருணை' என்ற மந்திரத்தைப் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧பதில். அது திருவாசகத்திலிருந்து பிழிந்தெடுத்து, நமது வளமான வாழ்க்கைக்கு வள்ளலார் வழங்கியிருக்கும் மகா மந்திரமாகும்.

382. கேள்வி. 'ஜீவகாருண்யம்' என்றால் என்ன?

✧பதில். 'ஜீவன்' என்றால் உயிர் - 'காருண்யம்' என்றால் கருணை அல்லது இரக்கம் என்று பொருள். இந்த உயிர் இரக்கத்தைத் தமது உயிர்க்கொள்கையாக வள்ளலார் கொண்டிருந்தார்.

383. கேள்வி. வள்ளலார் குறிப்பிடும் 'ஆன்மநேய ஒருமைப்பாடு' என்பதன் பொருள் என்ன?

✧பதில்: எல்லா உயிர்களையும் தன்னைப் போலவே கருத வேண்டும், எல்லா உயிர்களையும் ஒன்றாகவே கருத வேண்டும். மாறாக, பிறராக - அல்லது பிற உயிர்களாகக் கருதக் கூடாது என்பதையே 'ஆன்மநேய ஒருமைப்பாடு' என்று வள்ளல் பெருமான் குறிப்பிட்டார்.

384. கேள்வி: உலகில் மக்களிடையே எத்தனையோ வேறுபாடுகள் இருப்பதைப் பார்க்கிறோம்.

இந்த நிலையில் வேறுபாடுகளை மறந்து, ராமலிங்க சுவாமிகள் கூறிய ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டை மக்கள் எப்படிக்க கடைப்பிடிக்க முடியும்?

✧பதில்: எல்லோரிடமும் இறைவன் இருக்கிறான் என்பதை மக்கள் உணர்ந்தால், ஆன்மநேய ஒருமைப்பாடு இயல்பாகத் தோன்றிவிடும்.

எல்லோரிடமும், எல்லாவற்றிலும் சமத்துவ மனநிலை கொண்டிருப்பது ஆன்ம விடுதலைக்கு வழி வகுக்கும்.

385. கேள்வி: வடலூர் வள்ளலார் கண்ட ஜோதி வழிபாடு ஆன்மிக சாதனைக்கு ஒத்து வருமா?

✧பதில்: வள்ளலார் முதலில் முருகனை வழிபட்டார். அப்போது அவர், கந்தகோட்டம் முருகனைப் பற்றியும், திருத்தணி முருகனைப் பற்றியும் பல பாடல்கள் பாடியிருக்கிறார்.

அடுத்த இரண்டாவது நிலையில் அவர் உருவக் கடவுளை ஏற்கவும் இல்லை, மறுக்கவும் இல்லை.

மூன்றாவது நிலையில் அவர் தில்லை அம்பலவாணனே எல்லாம் என்று கண்டார்.

நான்காவது நிலையில் அவர் ஜோதி வழிபாடு கண்டார்.

ஆத்ம சாதனைகள் பலவிதம், ஆத்ம சாதகர்களின் மனநிலைகள் - பக்குவ நிலைகள் - பலவிதம். நீங்கள் எதற்குத் தகுதி உடையவராக இருக்கிறீர்களோ, அதை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள்.

386. கேள்வி. “உள்ளொன்று வைத்துப் புறம் ஒன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும்” என்ற பாடல் வரிக்கு விளக்கம் வேண்டும்.

✧ பதில். பேருக்கு சன்மார்க்கம், உண்மையில் துன்மார்க்கம் என்ற போலித்தனமான வாழ்க்கையை வள்ளலார் அவ்விதம் சாடுகிறார்.

ஒருவர் எதற்காகவாகிலும் - யாருக்காக வாகிலும் பயப்பட வேண்டுமானால், அவர் தன் மனதிற்குத்தான் பயப்பட வேண்டும்.

உள்ளம் ஒன்று நினைக்கும், உதடு வேறொன்று பேச நினைக்கும். இரண்டுக்கும் சிறிது போராட்டம் நடைபெறும். முடிவில் உதடு வெற்றி பெற்று, தான் நினைத்தைப் பேசும். இதையே பொய் என்று சொல்கிறோம்.

புறத்தில் சொல்லும் செயலும் எப்படி இருந்தாலும், உள்நோக்கம் நல்லதாக இருந்தால் சரி.

வள்ளலார் போன்ற பெரியோர்கள் சமுதாயத்தில் மனிதநேயம் வளர வேண்டும், தழைக்க

வேண்டும், மலர வேண்டும் என்றுதான் பெரிதும் விரும்புவார்கள்.

387. கேள்வி: “ஒருமையுடன் நினைது திருமலரடி நினைக்கின்ற உத்தமர்தம் உறவு வேண்டும்” என்ற வடலூர் வள்ளலாரின் பாடல் வரிக்கு விளக்கம் தருக.

✧பதில்: ஒருமையுடன் இறைவனின் திருமலரடிகளை நினைக்கின்ற உத்தமர்களின் உறவு இருந்தால் விவேகம், வைராக்கியம், தவம், சீலம், ஞானம், பக்தி, முக்தி ஆகிய அனைத்துமே வந்து சேரும். அதனால்தான், அடியார்கூட்டத்தில் இருந்து ஆண்டவனை அனுபவிப்பதை வைணவம் சிறப்பாகக் கூறுகிறது.

388. கேள்வி: வள்ளலாரின் பாடல்களில் உங்களுக்குப் பிடித்த பாடல் எது? அதற்குக் காரணம் என்ன?

✧பதில்: நாம் இறைவனிடம் நமது சுயநலனுக்காகப் பிரார்த்தனை செய்கிறோம். ஆனால் வள்ளலாரோ, “ஆருயிர்களுக்கெல்லாம் நான் அன்பு செய்ய வேண்டும்” என்று, உலகிலுள்ள அனைத்து உயிர்களுக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்தார்.

பகுதி -5

61. மனிதப்பிறவி

389. கேள்வி: மனிதப்பிறவியின் நோக்கம் என்ன?

✧பதில்: எல்லா உயிர்களும் இறைவனை நோக்கிப் பயணம் செய்துகொண்டிருக்கின்றன. இந்த உயிர்களில் - இந்தப் பயணத்தில் - மனிதன் முன்னணியில் இருக்கிறான்.

ஆத்மா தன்னை உணர்வதும், ஆத்மஞானம் பெறுவதும் தான் மனிதப்பிறவியின் நோக்கம்.

இதையே, 'வாழ்க்கையின் பயன் கடவுள் என்ற குறிக்கோளாகும்' என்றும் குறிப்பிடலாம்.

அருள் வாழ்க்கையின் ஒப்பற்ற சிறப்பை, மேன்மையை நாம் முழுமையாக அடைவதற்கு உரிய பக்குவத்தை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இதை, இறைவனின் துணையை - உதவியைப் பெற்றுத்தான் சாதிக்க இயலும்.

390. கேள்வி: மனிதப்பிறவியின் சிறப்பு என்ன?

✧ பதில்: மாயனார் செய்த மட்பாண்டம் போன்றது உடல். மனிதனின் உண்மையான மதிப்பு - அழிந்து போகும் இந்த மனித உடலுக்கல்ல - அவனுள் இருக்கும் தெய்விகத்தன்மைக்குத்தான்.

391. கேள்வி: "மனிதப்பிறவி அர்த்தமில்லாதது" என்று நான் சொல்கிறேன். உங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: இறைவனை நினைத்து வாழாதபோது தான், மனிதப்பிறவி அர்த்தமில்லாதது என்று ஆகும். இறைவனைத் தியானம் செய்வதற்காகவும், பிறர் நலனுக்காகவும், வாழும் தியாக வாழ்க்கை வேண்டப்படும் சிறப்புடையதே ஆகும். இந்த உண்மையைத் தாயுமானவர், "அன்பில் நனைந்து தொண்டில் காய வேண்டும்" என்று குறிப்பிடுகிறார்.

392. கேள்வி: ஆண் உயர்ந்தவனா, பெண் உயர்ந்தவனா?

✧ பதில்: வலக் கை உயர்ந்ததா, இடக் கை உயர்ந்ததா? அதுபோல்தான் ஆணும் பெண்ணும்.

எந்த நேரத்தில் எந்த வேலையைச் செய்வதற்கு எந்தக் கை பயன்படுகிறதோ, அந்த நேரத்தில் அந்தக் கைதான் உயர்ந்தது. மற்றப்படி இரண்டு கைகளுமே உயர்ந்தவைதான், தேவையானவை தான்.

393. கேள்வி'. பொய்யான இந்த மனித உடலை - அழியும் இந்த மனித உடலை - 'மெய்' என்று இலக்கியங்கள் கூறுவது ஏன்?

✧ பதில்'. "இந்த மனித உடலில் மெய்யான இறைவன் குடிகொண்டிருப்பதால், இந்த உடலுக்கு மெய் என்று பெயர் வந்தது" என்கிறார் பாம்பன் சுவாமிகள்.

தன்னை நம்பி வாழ்பவர்களுக்கு - தன்னைச் சார்ந்து வாழ்பவர்களுக்கு - இறைவன் மெய்யனாக விளங்குகிறான்.

394. கேள்வி'. மனிதப்பிறவியின் நோக்கம் என்ன?

✧ பதில்'. துணியைத் துவைப்பதன் நோக்கம் அழுக்கை நீக்குவது. அதுபோல் பிறவியின் நோக்கம் வீடுபேறு பெறுவது.

வீடுபேறு பெறுவதையே நோக்கமாகக் கொண்டு வாழ்பவர்களை நாம் 'அருளாளர்கள்', 'சான்றோர்கள்' என்கிறோம். மற்றவர்களை 'சராசரி' என்கிறோம்.

அருள்மயமான சிந்தனைகளால் தன் உள்ளத்தை உயர்ந்த ஆன்மிக நிலையில் வைத்திருக்கும்போதுதான், மனிதன் மனிதனாக வாழ்பவன் ஆகிறான்.

மனிதனாகப் பிறப்பதில் பெருமை இல்லை. பிறந்தபின்பு மனிதப் பண்புகளுடன் வாழும்போதுதான், மனிதப்பிறவி பெருமை பெறுகிறது. கோணல் மனதிற்கு இறைவன் வெகுதூரத்தில் இருக்கிறான்.

395. கேள்வி: 'மனிதப்பிறவி சிறப்புடையது, மேன்மையானது, மகத்தானது' என்கிறோம். எனினும் நாம் துன்பத்தில் உழல்கிறோமே, அதற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில்: வேறு என்ன காரணம்? நாம் மகான்களின், சான்றோர்களின், அறிஞர்களின் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றத் தவறிவிடுவதுதான் காரணம்.

396. கேள்வி: ஆண், உயர்ந்தவனா? அல்லது, பெண் உயர்ந்தவனா?

✧பதில்: ஆணா, பெண்ணா என்பது முக்கியமல்ல. நல்ல குணம்தான் மிகவும் முக்கியம் - இது முதல் பதில்.

சில விஷயங்களில் ஆண் உயர்ந்தவன், சில விஷயங்களில் பெண் உயர்ந்தவள் - இது இரண்டாவது பதில்.

397. கேள்வி: மனிதன் ஏன் பிறக்கிறான்?

✧பதில்: நாம் நம்மிடம் வளர்த்துக்கொண்டிருக்கும் ஆசைகள் - வண்டிச் சக்கரம் போன்று, பிறப்பிலும் இறப்பிலும் நம்மைச் சுற்றும்படிச் செய்கின்றன.

398. கேள்வி: நாம் ஏன் உலகில் பிறந்தோம்?

✧பதில்: இறைவனின் திருப்பணிக்காக இந்த உலகிற்கு வந்த இறைவனின் திருத்தூதர்களே நாம். இறைவனின் அருட்கொடையாகவே நாம் இந்த உலகிற்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம்.

நாம் எதையும் அழிப்பதற்காகவும் இந்த உலகிற்கு வரவில்லை; பணத்திற்காகவும் பதவிக்காகவும் வரவில்லை.

399. கேள்வி: 'தெய்வப்பிறவி' என்று யாரைச் சொல்லலாம்?

✧பதில்: உலகில் தனக்காக வாழ்பவர்களாகப் பலர் இருக்கிறார்கள். தனக்காகவும் பிறருக்காகவும் வாழ்பவர்களாகச் சிலர் இருக்கிறார்கள். தனக்காக வாழாமல் பிறருக்காகவே வாழ்பவர்களாக மிகச் சிலர்தான் இருக்கிறார்கள். இப்படிப் பிறருக்காக வாழ்பவர்களையே 'தெய்வப்பிறவி' என்கிறோம். இவர்கள் வாழ்த்தப்பட வேண்டியவர்கள், வணங்கப்பட வேண்டியவர்கள்.

உலகில் தனக்காக வாழாமல், மற்றவர்களுக்காக வாழ்பவர்களையே மக்கள் நன்றியுடன் நினைவுகூர்கிறார்கள்.

உயர்ந்த குறிக்கோளுக்காக வாழும் மனிதர்கள், மக்கள் உள்ளத்தில் உயர்ந்தும் நிறைந்தும் நிற்கிறார்கள்.

400. கேள்வி: மனிதனுக்கும் மிருகத்திற்கும் (மக்களுக்கும் மாக்களுக்கும்) உள்ள வேறுபாடு என்ன?

✧பதில்: உயர்ந்த குறிக்கோளுடன் வாழ்பவன்தான் மனிதன். அவ்விதம் குறிக்கோள் இல்லாமல் வாழ்பவன் மனிதனல்ல, மிருகம்.

இறைவனின் அருளை உணர்வதற்கு, பிற உயிர்களை விட மனிதப்பிறவியாலேயே முடியும்.

62. சமுதாயம்

401. கேள்வி: சமுதாயத்தில் மதிப்பிற்குரிய ஒருவராக வாழ்வது எப்படி?

✧பதில்: பிறரை மதிக்க மதிக்கத்தான் நம்முடைய மதிப்பு உயர்ந்துகொண்டே போகும்.

402. கேள்வி: தரமான மனிதர்களை உருவாக்குவதில் தாய், தந்தையரின் பங்கு என்ன?

✧பதில்: மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் ஆகியோர் ஒருவனது வாழ்க்கையைத் தாங்கும் நான்கு தூண்கள் போன்றவர்கள்.

பெற்ற குழந்தைகளைப் பேணிப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற பொறுப்புணர்ச்சி - கடமை யுணர்ச்சி - உள்ள பெற்றோர்கள் சமுதாயத்தில் மிகவும் குறைவாக உள்ளனர். குழந்தைகளின் உண்மையான நலனில் அக்கறை கொண்டவர்கள் - அதற்குத் தேவையான அளவுக்கு நேரம் ஒதுக்கக் கூடிய பெற்றோர்கள் குறைந்து வருகிறார்கள். இந்த நிலை மாறும் அளவிற்கேற்பவே, சமுதாயம் தரமான மனிதர்களால் தலைநிமிர்ந்து வீறுடன் விளங்கும்.

403. கேள்வி: சமுதாயத்தில் அறவாழ்க்கை வாழ்பவர்களை எதற்கு ஒப்பிடலாம்?

✧பதில்: ஒருவனுக்கு அழியும் நேரம் வந்தபோதும், அவனை அழியாமல் காப்பது அறம். அற வாழ்க்கை வாழ்பவர்கள் சமுதாயத்திற்கு ஆணிவேர் போன்றவர்கள், மற்றவர்களெல்லாம் சல்லிவேர் போன்றவர்கள்.

நாம் அனைவரும் வாழும் வாழ்க்கை, சமுதாயத்திற்கு ஆணிவேர் போன்று விளங்க இறைவன் அருள் புரிவானாக.

404. கேள்வி: சமுதாயத்தில் பாவங்கள் அதிகரிப்பது ஏன்?

✧பதில்: எல்லாப் பாவங்களுக்கும் தாய் பொய் பேசுதல்.

405. கேள்வி: தீண்டாமையைப் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧பதில்: பிறப்பினால் உயர்வு, தாழ்வு கற்பிப்பது குறுகிய மனப்பான்மையைக் காட்டுகிறது.

மனிதன் தன் மனவளத்திற்கு ஏற்பவே உயர்ந்தவன் ஆகிறான். அறவாழ்க்கையின் மூலமே மானுடம் சிறக்கும்.

406. கேள்வி: தீண்டாமையைப் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

✧பதில்: தீண்டாமை என்பது நாட்டைப் பாழாக்கிய பேய், பூதம், பிசாசு என்றே சொல்ல வேண்டும்.

407. கேள்வி: சமுதாயத்தில் காணப்படும் சீர்கேடுகளுக்குக் காரணம் என்ன?

✧பதில்: "மூத்தோர் சொல் வார்த்தை அமிழ்தம்" என்று ஒரு பழமொழி கூறுகிறது. இதன் மூலம், பெரியோர் கூறும் அறிவுரைகளின்படி வாழாத ஒரு சமுதாயம், நல்ல ஒரு சமுதாயமாக இருக்க முடியாது என்பதை உணரலாம். அறவாழ்க்கை வாழ்வதன் மூலமாகவே ஒரு சமுதாயம் செம்மை பெறுகிறது.

மனிதன் மனிதனாக வாழக் கற்றுக் கொள்ளாததுதான், உலகில் நாம் காணும் எல்லா அவலங்களுக்கும் முதல் காரணமும் மூல காரணமும் ஆகும்.

நம்மை நாமே உள்நோக்கிப் பார்க்கக் கற்றுக்கொண்டால் - நமக்குள் நாம் உள்நோக்கிப் பார்க்கும் வழக்கத்தை வளர்த்துக்கொண்டால் - நமது வாழ்க்கை எவ்வளவோ சீர்பட்டுவிடும்.

408. கேள்வி: சமுதாயத்தில் எத்தனையோ குழப்பங்களுக்கிடையில் வாழும் இன்றைய மனிதன், உய்வு பெறுவதற்கு என்ன வழி?

✧ பதில்: மனிதன் தள்ள வேண்டியவற்றைத் தள்ளியும், கொள்ள வேண்டியவற்றை ஏற்றும் பின்பற்றியும் வாழ்ந்தால்தான் உய்வு பெற முடியும்.

குரு ஞானசம்பந்தர் தமது 'சிவபோக சாரம்' என்ற நூலில், தள்ள வேண்டியவை என்று மூன்றையும், கொள்ள வேண்டியவை என்று மூன்றையும் குறிப்பிடுகிறார். அவை வருமாறு:

1. ஆசையை, 2. பாசத்தை, 3. கோபத்தை விட வேண்டும்.

1. பூஜை, 2. ஜபம், 3. சாஸ்திரங்களைப் படித்தல் ஆகியவற்றைச் செய்ய வேண்டும்.

409. கேள்வி: நம்மில் பலரும் அவ்வப்போது, “உலகம் கெட்டுவிட்டது” என்று சொல்கிறோம். இது பற்றிய உங்கள் விமர்சனம் என்ன?

✧ பதில்: உலகம் கெட்டுப் போகவில்லை. அது கடவுள் படைத்ததைப் போலத்தான் இருக்கிறது. உலகிலுள்ள மக்கள்தான் கெட்டு விட்டார்கள்.

மழைவளம் குன்றியதற்குக் காடுகள் அழிக்கப்பட்டதுதான் காரணம். இதுபோல் ஸ்தூலமாக நாம் காணும் நிலவுலகில்கூட ஏதேனும்

கேடு இருக்குமானால், அது மனிதனின் தீய செயலால் ஏற்பட்டதாகத்தான் இருக்கும்.

410. கேள்வி: லஞ்சம் வாங்குவதைப் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: பிரசவ ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து பிணம் சுடும் சுடுகாடு வரையிலும், லஞ்சம் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் யுகத்தில் நாம் இப்போது வாழ வேண்டியிருக்கிறது.

இன்று மனிதர்களில் பலருடைய சிந்தனையெல்லாம், "பணம்! பணம்!! பணம்!!!" என்றே இருக்கிறது.

செல்வம் சேர்ப்பதிலேயே மனிதன் பேயாய் அலையும்போது, அங்கு மனிதப்பண்பு காணாமலேயே போய்விடுகிறது.

தீய வழியில் சேர்த்த பணம் பிறரால் கவரப்படும், அல்லது தீய வழியிலே போய்விடும். பொதுவாகப் பணத்தை 'லட்சுமி' என்று சொல்கிறோம். இது அறவழியில் வரும் செல்வத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும். தீய வழியில் சேர்க்கும் பணத்தை, நம்மை அதலபாதாளத்தில் தள்ளும் 'மூதேவி' என்று சொல்வதே பொருத்தமாக இருக்கும்.

உயர்ந்த உள்ளம் படைத்தவர்கள் அறவழியில், நேர்வழியில், முறையான உழைப்பினால் கிடைத்த பொருள் 'சிறிதாயினும் மனத்திருப்தி கொள்கிறார்கள்.

அதிகாரத்தைச் சுயநலத்திற்குப் பயன்படுத்துவதும், நியாயமாகச் செய்ய வேண்டிய கடமைக்கும்

கூடப் பிரதிபலனாக லஞ்சம் எதிர்பார்ப்பதும் மிகவும் இழிவானது, காரிக்காரி உமிழத் தக்கது.

ஒழுக்கமற்ற எந்த ஒரு சமுதாயமும், கறை படிந்த பக்கங்களையே தன் வரலாறாகக் கொண்டிருக்கும்.

411. கேள்வி. பணம் இல்லாமல் இந்த உலகில் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியுமா?

✧பதில். பண்பாடுதான் - மனப்பக்குவம்தான் - மகிழ்ச்சிக்குக் காரணமே தவிர, பணமோ அதிகாரமோ அல்ல என்றும் சொல்லலாம்.

“இன்பம் என்பது உள்ளத்தில்தான் இருக்கிறது” என்பது, தொல்காப்பியம் கூறும் கருத்து.

“செல்வம் என்பது சிந்தையின் நிறைவே” என்று, குமரகுருபரர் தமது மும்மணிக்கோவையில் குறிப்பிடுகிறார்.

412. கேள்வி. மக்கள் என்பவர் யார்? மாக்கள் என்பவர் யார்?

✧பதில். மனம் போனபடி செல்பவர்கள் மாக்கள். மனதைத் தங்கள் வசத்தில் வைத்திருப்பவர்கள் மக்கள்.

மனிதன் மனிதனுக்குரிய பண்புகளுடன் வாழ்ந்தால், அதுவே அவனைத் தேவர்களின் நிலைக்கு உயர்த்திவிடும்.

413. கேள்வி. பெருகி வரும் வன்முறைகளைப் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: மனவிகாரங்களின் விளைவுதான் வன்முறை. அதை ஆன்மிகமும் அறநூல்களும் ஒரு போதும் ஆதரிப்பதில்லை.

414. கேள்வி: உலகம் திருந்த வேண்டும். அதற்கு என்ன வழி?

✧ பதில்: தன்னைத் திருத்திக்கொள்ளாதவனால் உலகைத் திருத்த முடியாது. எனவே முதலில் நாம் திருந்த வேண்டும்.

415. கேள்வி: வன்முறைகள் நாட்டில் நிலவுவது பற்றி உங்கள்கருத்து என்ன?

✧ பதில்: வன்முறைகளின் கொடுமைகள் மக்கள் உயிரைப் பலி வாங்குவதைப் பார்க்கும்போது, 'மனித உயிர்கள் மலிவுப் பதிப்புகளாகிவிட்டன' என்று சொல்லத் தோன்றுகிறது.

416. கேள்வி: போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகும் மனிதனின் நிலை என்ன ஆகும்?

✧ பதில்: இயல்பில் தெய்வாம்சம் பெற்ற மனிதன் போதைப் பொருட்களால் சிதைந்து, சீரழிந்து, வெறும் பூஜ்யமாகிவிடுகிறான்.

தனிமனிதனின் ஒழுக்கக்கேடு அவனை மட்டுமின்றி, அவன் வாழும் சமுதாயத்தையும் பாதிக்கிறது.

417. கேள்வி: இன்றைய இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் வழங்கும் அறிவுரை என்ன?

✧ பதில்: உழைப்பின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர் களாக இளைஞர்கள் இருக்க வேண்டும்.

மனிதன் என்பவன் உழைக்கக் கடமைப்பட்டிருக்கிறான். உழைக்க மறுப்பவர்களை வறுமையும், பழியும் வந்தடையும்.

முன்னேற்றத்தின் கதவுகள் மூடியிருப்பது மில்லை. முயன்றவர்கள் அதை அடையாமல் இருந்ததுமில்லை.

'தேரியம் புருஷ லட்சணம்' என்பார்கள். வாழ்க்கையில் துணிவுடனும், விவேகத்துடனும் செயல் புரிபவர்களாக இளைஞர்கள் திகழ வேண்டும்.

இந்த உலகில் மனிதன் வாழ்வதற்குரிய முதல் தகுதி ஒழுக்கம். ஒழுக்கம் உள்ளவர்களே உலகில் சிறந்த சாதனைகளைப் படைக்கிறார்கள் - இந்த உண்மையை இன்றைய இளைஞர்கள் சரியாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

418. கேள்வி. கிராமங்களில், குடிசைகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களைப் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில். மக்களுக்கு மனஅமைதி தரும் குடிசைகள், மக்களுக்கு மனஅமைதி தராத மாட மாளிகைகளை விட மேலானவை.

மிகக்குறைந்த அளவு தேவைகளை வைத்துக் கொண்டு வாழும் சாதகன், மனஅமைதியுடன் வாழ்வான்.

மிக அதிக அளவு வசதிகளை, தேவைகளை வளர்த்துக்கொண்டவனின் மனதில் அமைதி இருக்குமா என்பது சிந்தனைக்கு உரியது.

419. கேள்வி. 'ஒப்புரவு' என்றால் என்ன?

✧பதில். ஒப்புரவு என்பதற்குச் 'சமன்பாடு' என்று பொருள்.

இன்றும் கிராமங்களில் மேடு - பள்ளங்களைச் சமப்படுத்துவதை 'ஒப்புரவு செய்தல்' என்று கூறும் வழக்கம் இருந்து வருகிறது.

எனவே இருப்பவர்கள் இல்லாதவர்களுக்குக் கொடுத்து உதவுவதே 'ஒப்புரவு' ஆகும்.

★ ★ ★

உலக நடைமுறையைப் பின்பற்றி நாம் வாழ வேண்டும். இதை "ஒப்புரவு ஒழுக்கு" என்று ஒளவையார்தமது ஆத்திசூடியில் கூறியுள்ளார்.

இதன் பொருள். சமுதாயத்தின் நியாயமான சட்ட திட்டங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் வாழ்வதற்குப் பழகு.

★ ★ ★

திருக்குறளில் 22-ஆம் அதிகாரம் 'ஒப்புரவறிதல்' என்ற தலைப்பில் அமைந்துள்ளது. இதில் 'ஒப்புரவு' என்ற சொல் 1. சமுதாய நலன் பொருட்டுச் செய்யப்படும் தொண்டு - நற்செயல்கள், 2. பிரதிபலனை எதிர்பாராமல் பிறருக்குத் தானம் வழங்குதல், 3. பிரதிபலனை எதிர்பாராமல் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்தல் ஆகிய பொருளில் அமைந்துள்ளது.

420. கேள்வி. மக்கள் தொகையைக் கட்டுப்படுத்துவதைப் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧பதில். அது இன்று காலத்தின் ஒரு கட்டாயமாகியுள்ளது.

63. எய்ட்ஸ் நோய்

421. கேள்வி: 'எய்ட்ஸ்' நோய் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில்: தோல்வி என்பதையே அறியாத ஒருவனிடம், "தோல்வியைப் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?" என்று கேட்பதுபோல், 'ஆன்மிக வினா-விடை' பகுதிக்குச் சம்பந்தமில்லாத கேள்வி இது.

"போலீஸ்காரர்கள் நாட்டிற்குத் தேவையா, தேவையில்லையா?" என்ற ஒரு கேள்வியை நீங்கள் கேட்டுப் பாருங்கள். அதற்குக் கிடைக்கும் பதில் 'எய்ட்ஸ்' நோய்க்கும் பொருந்தும் என்று நினைக்கிறேன்.

இயேசு கிறிஸ்து, புத்தர் ஆகியவர்களுக்குப் போலீஸ்காரர்கள் தேவையில்லை.

'காவல்துறை' என்ற ஒன்று இல்லாவிட்டால், சமுதாயத்தில் குற்றங்கள் அதிகமாக நடைபெறும், கட்டுப்பாட்டிற்குள் இல்லாமல் போய்விடும்.

அதுபோல் 'எய்ட்ஸ்' என்ற ஒரு நோய் தங்களுக்கு வரக்கூடும் என்ற பயத்தில்தான் சிலர், 'ஒழுக்கமாக நடந்துகொள்ள வேண்டும்', முறையான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும்' என்று இப்போது நினைக்கிறார்கள். அப்படி ஒரு பயம் இல்லாவிட்டால் - அவர்கள் தாராளமாகவே மனம் போன போக்கில் தாறுமாறாக நடந்துகொள்வார்கள்.

"ஒழுக்கமாக இரு" என்று சொல்வதால் மட்டும் ஒழுக்கமாக வாழ்ந்தவர்களையும், 'எய்ட்ஸ்'

நோய் ஒழுக்கமாக இப்போது வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது.

எனவே 'எய்ட்ஸ்' சமுதாய நலனுக்கு, மறைமுகமாக ஓர் ஒப்பற்ற உதவியைச் செய்திருக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.

64. திரைப்படங்கள்

422. கேள்வி: திரைப்படங்களை 'நுண்கலைகள்' என்று சொல்லலாமா?

✧பதில்: இன்றைய திரைப்படங்களில், நுண்கலைகளுக்குரிய அம்சங்கள் குறைவு என்றே சொல்ல வேண்டும்.

நுண்கலைகள் என்பவை உள்ளத்தை உயர்த்துபவை, ஆன்மாவுக்கு நிறைவு தருபவை. ஆனால் இன்று பெரும்பாலும் திரைப்படங்களில் காட்டப்படும் ஆட்டமும் பாட்டமும், மனிதனின் மிருக உணர்வுகளைத் தூண்டுகின்றன. இவற்றை நுண்கலைகள் என்று எப்படிச் சொல்ல முடியும்?

423. கேள்வி: கதைகளில், திரைப்படப் பாடல்களில், திரைப்பட வசனங்களில் இரட்டை அர்த்தம்பட எழுதுகிறார்கள். இதைப்பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧பதில்: உரத்த குரலில் பேசுவது, உரக்கச் சிரிப்பது, குதர்க்கமாகப் பேசுவது, கூச்சல் போட்டுப் பேசுவது, காரசாரமாகப் பேசுவது, இரண்டு அர்த்தம்படப் பேசுவது ஆகியன அநாகரிகத்தின் அடையாளங்கள்.

424. கேள்வி: எதிர்காலத்தை உருவாக்கும் பொறுப்பு சினிமாக்காரர்களிடம் இருக்கிறதா, அரசியல்வாதி

களிடம் இருக்கிறதா, ஆன்மிகத் தலைவர்களிடம் இருக்கிறதா?

✧பதில்: எதிர்காலத்தை உருவாக்கும் பொறுப்பு, விதிவிலக்கின்றி சமுதாயத்தில் வாழும் நம் ஒவ்வொருவரிடமும் இருக்கிறது.

65. இல்லறம்

425. கேள்வி: “திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப் படுகின்றன” என்று ஒரு முதுமொழி கூறுகிறது. இது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧பதில்: முதுமொழியின் கருத்து உண்மையாகத் தான் இருக்க முடியும். ஆனால் நடைமுறையில் திருமணங்கள் ‘ரொக்கத்தில் (பணத்தில்)’ நிச்சயிக் கப்படுவதையே நாம் பார்க்கிறோம்.

426. கேள்வி: ‘மனைமாட்சி’ என்பதை விளக்குங்கள்.

✧பதில்: மனைவியுடன் சேர்ந்து வாழும் புனிதம் வாய்ந்த மங்கல வாழ்க்கையை, ‘மனைமாட்சி’ என்று பெரியோர்கள் சிறப்பித்துக் கூறியிருக் கிறார்கள்.

மனைக்குப் பெருமை சேர்ப்பதாகப் பெண்ணின் வாழ்க்கையே விளங்குகிறது. மனைமாட்சி யில் பெண்ணின்தியாகம் முக்கிய இடம் பெறுகிறது.

சதிபதி, தம்பதி என்ற சொற்கள் கணவன் - மனைவியைக் குறிக்கும் என்பதை நாம் அறிவோம். இவற்றில் ‘பதி’ என்பது அடுத்துள்ளது. முதலில் வரும் ‘சதி’, ‘தம்’ என்ற சொற்கள் மனைவியைக் குறிக்கின்றன.

எனவே இல்லறத்தில் முதலிடம் மனைவிக்கு என்றே இருக்கிறது. 'வாழ்க்கைத்துணை' என்பதைக் கணவனைக் குறிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தாமல், மனைவியைக் குறிப்பிடுவதற்கே குறளாகிரியர் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்.

427. கேள்வி. எனக்குத் துறவறம் மேற்கொள்ள விருப்பம். ஆனால் அதைக் குடும்பத்திலுள்ள சில பிரச்சனைகள் காரணமாக, என்னால் நடைமுறைப்படுத்த இயல வில்லை. இந்த நிலையில் எனக்கு உங்கள் அறிவுரை என்ன?

✧பதில். இல்லறத்தில் இருந்துகொண்டே துறவ றத்தில் வாழ முடியும்.

428. கேள்வி. வரதட்சணை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧பதில். வரதட்சணை என்பது சமுதாயத்தைப் பிடித்திருக்கும் ஒரு பேய் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.

66. பெண்கள்

429. கேள்வி. திருப்பாவை - திருவெம்பாவை போன்று வேறு எந்த நூலிலாவது, கன்னிப்பெண்கள் விடியற்காலையில் எழுந்து நீராடி இறைவனை வழிபடுவது பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா?

✧பதில். வட இந்தியாவில் இது முன்பு 'காத்யாயனி விரதம்' என்று வழக்கில் இருந்துள்ளது.

இதைப் பற்றி கலித்தொகை, பரிபாடல், ஐங்குறுநூறு, நற்றிணை ஆகிய நூல்கள் குறிப்பிடு கின்றன.

இதைச் சங்க இலக்கியங்கள் தை நீராடல், அம்பாவாடல் என்று கூறியுள்ளன.

இது 'பிறையை வழிபடுதல்' என்றும் முன்பு இருந்திருக்கிறது.

430. கேள்வி. பெண்கள் வேத பாராயணம் செய்யலாமா?

✧பதில். வேத பாராயணம் என்பது ஆண், பெண் அனைவருக்கும் உரியதுதான்.

வேத காலத்தில், யாகங்களின்போது சாம வேதத்தை இசைவடிவில் கீதங்களாக முதன் முதலில் பெண்கள்தான் பாடினார்கள், அவர்களிடமிருந்து அவ்விதம் பாடுவதை அவர்களின் கணவன்மார்கள் கற்றுக்கொண்டார்கள் - இதை சதபத பிராம்மணங்களிலிருந்து அறியலாம்.

431. கேள்வி. 'பெண் புத்தி பின்புத்தி' என்று ஒரு பழமொழி கூறுகிறது. இது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧பதில். பெண்களின் இந்த நிலை இன்று 'பெண் புத்தி முன்புத்தி' என்று கூறுவதற்கேற்ப மாறி வருகிறது.

ஆணாயினும் பெண்ணாயினும், விவேகம் இல்லாமல் செயல் புரிபவர்களை நாம் 'பின்புத்தி உள்ளவர்கள்' என்று கொள்ள வேண்டும்.

432. கேள்வி. பெண்களின் நலனுக்கு - பெண்களின் பாதுகாப்புக்கு - உங்கள் யோசனை என்ன?

✧பதில். பெண்களின் நலனை - பெண்கள் தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் பொறுப்பை - பெண்களிடமே சுவாமி விவேகானந்தர் விட்டிருக்கிறார்.

67. நல்லொழுக்கம்

433. கேள்வி. 'ஒழுக்கம்' என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்?

✧பதில். மனம் என்பது எண்ணங்களின் தொகுப்பு என்பது போல், நற்பண்புகளின் தொகுப்பைச் சுருக்கமாக 'ஒழுக்கம்' என்று கூறுகிறோம்.

ஒழுக்கத்துடன் வாழ்பவர்கள் மட்டுமே உண்மையான மகிழ்ச்சியுடன் வாழ முடியும்.

இன்று நமக்கு நெஞ்சில் நேர்மையும், வாக்கில் சத்தியமும், வாழ்க்கையில் ஒழுக்கமும் தான் தேவைப்படுகின்றன.

434. கேள்வி. சத்கர்மாவினால் ஆத்மஞானம் கிடைக்குமா?

✧பதில்: சத்கர்மா எனப்படும் நற்செயல்களைச் செய்வதால் மட்டும் ஆத்மஞானம் கிட்டாது. நற்செயல்கள் ஆன்மிக வாழ்க்கையில் ஓர் அங்கம்.

சத்கர்மாவினால் சித்தசுத்தி (மனத்தூய்மை) பெற்று அதனால் சத்குரு வாய்த்து, அவர் உபதேசித்த வழியில் ஆன்மிக சாதனை பழகினால்தான் ஆத்மஞானம் சித்திக்கும்.

435. கேள்வி. 'சன்மார்க்கம்' என்றால் என்ன?

✧பதில்: தெய்வபக்தி, சத்தியம், தர்மம், அன்பு, அகிம்சை, நேர்மை போன்ற நிலையான ஒழுக்கங்களைச் சன்மார்க்கம் என்று சொல்கிறோம்.

436. கேள்வி. 'நன்னெறி' என்றால் என்ன?

✧பதில்: நற்பண்புகளின் தொகுப்பு, நல்லொழுக்கங்களின் தொகுப்பு நன்னெறியாகும்.

சமுதாயத்தில் ஒருவன், எப்படி ஒழுக்கத்துடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதை நன்னெறிகள் உணர்த்துகின்றன.

437. கேள்வி: 'நல்லவர்கள்' என்பதற்கு இலக்கணம் என்ன?

✧பதில்: தாங்கள் அறிந்தும் அறியாமலும், உலகிற்கு நன்மைகள் செய்பவர்கள் அனைவரும் நல்லவர்கள். இதற்கு மாறானவர்கள் கெட்டவர்கள்.

438. கேள்வி: மனிதப் பண்புகளில் தலையாய பண்பு எது?

✧பதில்: மாற்றான் தவறுகளையும் மறந்து மன்னிக்கும் பண்பே, பண்புகளில் தலையாய பண்பாகும்.

439. கேள்வி: உண்மை, வாய்மை ஆகிய சொற்களுக்கு விளக்கம் வேண்டும்.

✧பதில்: உள்ளதை உள்ளபடியே உள்ளத்திலிருந்து சொல்வது உண்மை. வாயிலிருந்து வெளிவருவது - பிறருக்குத் துன்பம் தராதது - எதுவோ அதுவே வாய்மை.

440. கேள்வி: 'பொறுமை' என்பதற்கு விளக்கம் தருகிறீர்களா?

✧பதில்: ஒருவன் சான்றோனாகத் திகழ வேண்டுமானால், பொறுமையை அவசியம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

பொறுமை என்பது கோழைத்தனமல்ல; கையாலாகாத்தனமும் அல்ல. அது பண்புடையவர்களுக்கு உரியது. அதற்கு வீரமும் மனத்திண்மையும் வேண்டும்.

441. கேள்வி. மனிதன் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ வேண்டியவன். இதற்கு மாறாக, பலரும் சலித்துக் கொண்டே வாழ்வது ஏன்?

✧பதில். எத்தனை வசதிகளைப் பெற்றிருந்தாலும் - நீண்ட பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாலும் - பக்தியும் நல்லொழுக்கமும் இல்லாதவர்கள், ஏதோ குறையுடன் சலித்துக்கொண்டே வாழ நேரிடுகிறது.

மனவளம் நிறைந்த வாழ்க்கைதான் வளமான வாழ்க்கையே தவிர, பொருள்வளம் இருப்பதாலேயே வளமான வாழ்வு அமைந்து விடாது.

442. கேள்வி. நேர்மையாக வாழ்ந்தால்கூட - உண்மையாக உழைத்தால்கூட, அதை மற்றவர்கள் அங்கீகரிக்காத நிலையில் நாம் என்ன செய்வது?

✧பதில். மற்றவர்கள் செய்யும் நற்காரியங்களை நாம் அங்கீகரித்துப் பாராட்ட வேண்டும். நாம் செய்யும் நற்காரியங்களுக்குத் தானாக அங்கீகாரம் கிடைத்தால் நல்லதுதான். மாறாக, மற்றவர்களின் அங்கீகாரத்தை - பாராட்டை - நாம் எதிர்பார்த்து ஏங்குவது, நாம் நமது பணிகளைக் கர்மயோகமாகச் செய்யவில்லை என்பதையே காட்டுகிறது.

உண்மையான தெய்வத்தொண்டில், 'நான்' என்ற ஆணவம் இருக்கக் கூடாது.

விளக்கு எரிவது அதன் கடமை. ஒளி பரவுகிறதா, இல்லையா என்று அது பொருட்படுத்துவதில்லை. அதுபோல் நேர்மையான வாழ்வில், உண்மையான உழைப்பில், ஆன்மிக சாதனையில், தொண்டில், தெய்வப் பணியில் தொடர்ந்து நாம் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் - இதுவே பகவத்கீதையும் விவேகானந்தரும் காட்டும் வழி.

443. கேள்வி. ஒழுக்கம் பற்றி ஏதாவது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள்?

✧ பதில். நல்லவர்களோடு தொடர்புகொள்வது, ஒழுக்கமான வாழ்க்கைக்கு ஓர் அடிப்படையான தேவையாகும்.

ஒழுக்கம் என்பது ஒரு பத்தியம் அல்ல. அது மனிதன் வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டிய ஒரு சிறந்த வாழ்க்கை முறை.

மன்னவராயினும் மற்றவராயினும், ஒழுக்கம் என்பதைப் போற்றவும் கடைப்பிடிக்கவும் வேண்டும்.

444. கேள்வி. ஒழுக்கம் உயர்ந்ததா, அறிவு உயர்ந்ததா?

✧ பதில். ஒழுக்கம், அறிவு, துணிவு ஆகிய மூன்றும் ஒருவரிடம் இருக்க வேண்டும்.

445. கேள்வி. ஒழுக்கத்தின் உயர்வு பற்றிக் கூறுங்கள்?

✧ பதில். மனிதர்களாகப் பிறந்தவர்கள் எல்லோருக்கும் பொதுவான ஒரு குறிக்கோள், அல்லது சிறப்பான ஒரு குறிக்கோள் உண்டு. அதுதான் ஒழுக்கம்.

ஒழுக்கத்திலிருந்துதான் எல்லா உயர்ந்த குறிக்கோள்களும் பிறக்கின்றன. எனவே உன்னத இலட்சியங்கள் அனைத்துக்கும் தாய் ஒழுக்கம்தான்.

‘ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரும்’ என்ற முடிவுக்கு வந்தவர் திருவள்ளுவர் (குறள்-131).

புலனடக்கம் இருக்கும் அளவுக்கே ஒருவனால், ஒழுக்கநெறிகளில் நிலைத்து நிற்க முடியும்.

நல்ல ஒழுக்கங்கள் அமையாதவனிடம், நல்ல ஆன்மிக வாழ்க்கை அமையாது.

ஐம்புலனடக்கம் உடையவர்களுக்கு, மோட்ச வீடு எப்போதும் திறந்திருக்கிறது.

446. கேள்வி: மக்களிடையே ஒழுக்கம் வளர்வதற்கு என்ன வழி?

✧பதில்: மாணவர்களுக்குப் பள்ளிகளில் ஆன்மிகமும் போதிக்கப்பட வேண்டும்.

447. கேள்வி: 1.இல்லாமை, 2.ஒழுக்கம் ஆகிய சொற்களுக்கு விளக்கம் வேண்டும்.

✧பதில்: கல்வி இல்லாமை, அருள் இல்லாமை, அறிவு இல்லாமை போன்ற பல இல்லாமைகள் உண்டு. எனினும் ‘இல்லாமை’ என்பது ‘பொருள் இல்லாமை’ என்பதையே முதற்பொருளாகக் கொண்டிருக்கிறது.

அகிம்சை, சத்தியம், பரோபகாரம் போன்ற பல ஒழுக்கநெறிகள் உள்ளன. என்றாலும் ‘ஒழுக்கம்’ என்பது ‘கற்பு (பிரம்மச்சரியம், அல்லது ஒருவனுக்கு ஒருத்தி)’ என்பதையே முதற்பொருளாகக் கொண்டிருக்கிறது.

448. கேள்வி: நேர்மையற்ற வழியில் பணம் சம்பாதிப்பவர்களைப் பற்றி...?

✧பதில்: பணம் மட்டுமே உழைப்பின் பயன் - பணம் மட்டுமே வாழ்க்கையின் பயன் - என்று நினைப்பதால், பலரும் (நேர்மையற்ற வழியில் பணம் சம்பாதிப்பது போன்ற) பல தவறான முடிவுகளுக்கு வந்துவிடுகிறார்கள்.

449. கேள்வி: சராசரி மனிதனுக்கும் சான்றோனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

✧பதில்: உலகில் 1.விலை மதிப்புள்ளவை, 2.விலை மதிப்பிடவே இயலாத வகையில் உயர்ந்தவை என்று இரண்டு இருக்கின்றன.

வீடு, வாகனம், நிலம் போன்றவற்றிற்கு விலை மதிப்புண்டு.

ஒழுக்கம், சத்தியம், பிரம்மச்சரியம், ஞானம், பக்தி, விவேகம், வைராக்கியம், பரோபகாரம் போன்றவை விலை மதிப்பற்றவை.

விலை மதிப்புள்ளவற்றை மட்டும் நாடுவது பொதுவாக உலக மக்களின் இயல்பு. இதற்கு மாறாக, விலை மதிப்பற்ற உயர்ந்தவற்றை நாடுபவர்களாகச் சான்றோர்கள் இருக்கிறார்கள்.

450. கேள்வி: ஒரு சிலரால் மட்டும் அரிய செயல்களைச் செய்ய முடிகிறது. இது ஏன்?

✧பதில்: அற்பச் செயலைச் செய்பவர்கள், அற்பமானவற்றைப் பேசுபவர்கள், அற்பமானவற்றைச் செய்ய நினைப்பவர்கள்- அரிய செயல்களைச் சாதிப்பவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள்.

451. கேள்வி: 'பண்பாடு' என்பதற்கு விளக்கம் வேண்டும்.

✧பதில்: தீயொழுக்கங்களிலிருந்து நல்லொழுக்கங்களுக்குச் செல்வதுதான் பண்பாடு. ஹிம்சையிலிருந்து அஹிம்சைக்குச் செல்வதுதான் பண்பாடு. அக்ஞானத்திலிருந்து ஞானத்திற்குச் செல்வதுதான் பண்பாடு.

452. கேள்வி: புண்ணியம் என்றால் என்ன? பாவம் என்றால் என்ன?

✧பதில்: பிறருக்கு உதவுதல் புண்ணியம். பிறருக்குத் துன்பம் தருதல் பாவம்.

453. கேள்வி: நற்பண்புகளுடன் வாழ வேண்டும் என்றுதான் விரும்புகிறேன். ஆனால் அது இயலாதுபோல் இருக்கிறதே!

✧பதில்: நல்லொழுக்கங்களுடன், நற்பண்புகளுடன் வாழ்வது கடினம்தான். ஆனால் அதன் பயனோ எல்லையற்றது, புகழுக்குரியது, நிரந்தரமானது.

முயலை வேட்டையாடி வெற்றி பெற்றுத் திரும்புவதைவிட, யானையுடன் போராடி வேலை இழந்து திரும்புவதே பெருமைக்குரியது.

அதுபோல் நற்பண்புகளுடன் வாழ்வதில் - அடிக்கடி தோல்வி ஏற்பட்டாலும்கூட - இடைவிடாமல் முயற்சி செய்வதுதான் பெருமைக்குரியது.

ஒழுக்கங்களுடன் வாழ வேண்டுமானால், உத்தமர்களுடைய உறவு வேண்டும்.

ஒழுக்கமுடையார் வாய்ச்சொல் நம்மை நல்வழிப்படுத்தும்.

மக்கள் நல்லொழுக்கங்களுடன் வாழ்ந்து இறையருள் பெற்று, பிறவியின் பயனை அடைய

வேண்டும் - இதையே இறைவன் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறான்.

454. கேள்வி. நீங்கள் 'ஞான சாதனை' என்று எதைக் கருதுகிறீர்கள்?

✧பதில். எந்த ஒரு நற்செயலையும் தொடர்ந்து செய்து வந்தால், அது ஒரு ஞானசாதனையாகும்.

455. கேள்வி. 'சத்தியம்' என்றால் என்ன?

✧பதில். நீதி, நேர்மை, உண்மை ஆகிய பொருள்களை உள்ளடக்கியது சத்தியம் என்ற சொல்.

68. நாகரீகம்

456. கேள்வி. 'மனிதப் பண்பு' என்றால் என்ன? 'நாகரீக வாழ்க்கை' என்றால் என்ன?

✧பதில். நீதி, அறம், பக்தி, பரோபகாரம், ஒழுக்கம், கட்டுப்பாடு போன்றவற்றின் தொகுப்பை மனிதப்பண்பு என்கிறோம். மனிதப்பண்பு என்பது ஒரு தெளிவு, ஒரு மனப்பக்குவம், ஒரு பிரக்ஞை, ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி ஆகும்.

மனிதனுக்கு அடிப்படையில் மனிதாபிமானம் - இதயத்தில் ஈரம்-இருக்க வேண்டும்.

('மனிதநேயம்' என்று இன்று நாம் சொல்வதையே, 'பண்பு' என்று வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார்.)

சோம்பேறியாக இருப்பது, உழைக்காமல் இருப்பது, தீய ஆசைகளுக்குத் தீனி போடுவது, உடலின் தீய வேட்கைகளைத் தீர்ப்பதை இலட்சியமாகக் கொள்வது, வாழ்க்கையில் வசதிகளைப் பெருக்குவது மட்டும் நாகரீகமாகாது. தெய்வ

பக்தியும் தொண்டும் ஒழுக்கமும் கொண்ட பண்புடைய அறிவார்ந்த வாழ்க்கையே, உண்மையான நாகரீக வாழ்க்கையாகும்.

ஒவ்வொரு மனிதனும் கடவுளின் சாயலாகவே படைக்கப்பட்டிருக்கிறான். அப்படியிருக்கும் போது (ஆணாயினும் பெண்ணாயினும்), பிறரிடம் அநாகரீகமாக நடந்துகொள்வது ஆண்டவனையே அவமதிப்பதாகும்.

457. கேள்வி. பண்டைய நாகரீகத்திற்கும், இன்றைய நாகரீகத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன?

✧பதில். தேவைகளைப் பெருக்குவது இன்றைய அவலம் நிறைந்த 'நாகரீகம்' காட்டும் வழி. தேவைகளைக் குறைத்து வாழ்வது - 'போதும்' என்ற மனநிறைவுடன் வாழ்வது - பண்டைய அமைதி நிறைந்த நாகரீகம்.

458. கேள்வி. பண்பாடு, நாகரீகம் ஆகிய இரண்டுக்கும் அர்த்தம் ஒன்றுதானா? அல்லது வித்தியாசம் உண்டா?

✧பதில். உள்ளத்தின் உண்மையான நல்ல வளர்ச்சியையே பண்பாடு என்கிறோம். (கரடு முரடான நிலம் பண்படுத்தப்படுவதைப் போல) மனம் பண்பட்டுப் பண்பட்டு வருவதே பண்பாடு ஆகும்.

புறவளர்ச்சியை வேண்டுமானால் ஒருவாறு நாகரீகம் என்று சொல்லலாம்.

Cultivate என்பதே Culture ஆகிறது.

459. கேள்வி. கற்கால மனிதனுக்கும், தற்கால மனிதனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

✧பதில்: கற்கால மனிதன் இயற்கையோடு போராடினான். தற்கால மனிதர்கள் இந்தக் கம்ப்யூட்டர் யுகத்தில் தங்களுக்குள்ளேயே போராடுகிறார்கள், அடித்துக்கொள்கிறார்கள்.

69. உயர்ந்தோர் - தாழ்ந்தோர்

460. கேள்வி: ஒருவர் நல்லவர், அல்லது கெட்டவர் என்பதை எப்படித் தெரிந்துகொள்வது?

✧பதில்: நல்லவர்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்பவர்களாக இருப்பார்கள்.

461. கேள்வி: மனிதர்களில் உயர்ந்தவர்கள் யார்? தாழ்ந்தவர்கள் யார்?

✧பதில்: மலர்ந்தும் மணம் பரப்ப இயலாத மணமற்ற மலர்களைப் போல, பணம் பதவி அதிகாரம் கல்வி போன்றவற்றைப் பெற்றிருந்தும் - பிறருக்குப் பயன்படாதவர்கள் உண்டு. மலருக்கு மணமும் வேண்டும், அந்த மணத்தை அது பரப்பவும் வேண்டும்.

தாங்கள் பெற்ற செல்வம், அறிவு, ஆற்றல், பட்டம், பதவி போன்றவற்றை நாட்டின் நலனுக்குப் பயன்படுத்துபவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் ஆவார்கள். நாம் கர்ணன் போல், பாரிபோல் வாரி வாரி வழங்காவிட்டாலும் - நம்மால் இயன்றதைப் பிறருக்குக் கொடுக்க வேண்டும். அதுவும் பெருமைக்கு உரியதுதான்.

'இழிந்தவர்கள் யார்?' என்று கூறும் ஒரு பழைய தமிழ்ப் பாடல் என் நினைவுக்கு வருகிறது. அதன்கருத்து இதுதான்.

“பிறருக்குப் பயன்படாதவர்கள், கல்லாதவர்கள், அருள்நூல்களைக் கற்காதவர்கள், முறை செய்யாத அரசன், தவறு செய்யும் வியாபாரி, பிறன் மனை நோக்குபவன் இவர்களெல்லாம் மனிதரில் பதர் ஆவார்கள்.”

462. கேள்வி. உண்மையில் ‘தேவர்கள்’ என்பவர்கள் இருக் கிறார்களா?

✧பதில். சூட்சும உலகில் தேவர்கள் (அல்லது, அவர் களைப் போன்றவர்கள்) இருக்கிறார்கள் என்ற கருத்தை, ஏறத்தாழ உலகில் தோன்றிய எல்லா மதங்க ளும் ஒப்புக்கொண்டிருக்கின்றன.

உலகில் தெய்வத்தின் கட்டளைகளை நிறை வேற்றி வாழும் மனிதர்களை, ‘தேவர்கள்’ என்றே சொல்ல வேண்டும். மாறாக, தெய்வத்தின் கட்டளை களை நிறைவேற்றத்தவறும் மனிதர்கள் ‘அசுரர்கள்’ ஆகிறார்கள்.

நாம் உலகில் தேவர்களாக வாழ்வதற்கு இறை வனிடம் பிரார்த்தனை செய்து, அவரது வழிகாட்டுத லைப் பெறுவதற்குக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

463. கேள்வி. கடவுளின் பிள்ளைகள் யார்? சாத்தானின் பிள்ளைகள் யார்?

✧பதில். கடவுளின் பிள்ளைகள் சிறியன சிந்திக்க மாட்டார்கள், பிறருக்குத் தீங்கு செய்ய மாட்டார்கள்.

கடவுளின் பிள்ளைகள் கடவுளைப் போலவே அன்பு, அருள், அறம், நேர்மை, நன்மை செய்வதில் ஆர்வம் போன்ற நற்பண்புகளைக் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள், மனித வாழ்க்கை

மாண்புடையது என்பதை அறிந்தவர்களாக இருப்பார்கள்.

இதற்கு மாறான அசுர இயல்புகள், சாத்தானின் பிள்ளைகளுக்குச் சொந்தமானவை எனலாம். தங்களுக்கும் பயன்படாமல், மற்றவர்களுக்கும் பயன்படாமல் - நிலத்திற்குப் பாரமாக வாழ்பவர்கள் சாத்தானின் பிள்ளைகளாவார்கள். போலியான ஆடம்பர வாழ்க்கையும் 'சைத்தானின் நாகரீகம்' ஆகும்.

நமது செயல்கள்தான் நாம் கடவுளின் பிள்ளைகளா, அல்லது சாத்தானின் பிள்ளைகளா என்பதை மற்றவர்களுக்கு அடையாளம் காட்டும்.

464. கேள்வி. மனசாட்சி என்ற ஒன்று இல்லாதது போலவே சிலர் நடந்துகொள்கிறார்கள். இதற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில்: ஒழுக்கக்கேடான செயல்களை (மீண்டும் மீண்டும்) செய்யும்போது மனசாட்சி செத்து விடுகிறது.

465. கேள்வி. உங்கள் நோக்கில் உயர்ந்தவர் என்பவர் யார்?

✧பதில். உண்மையாக உழைப்பவர்கள் எல்லோரும் உயர்ந்தவர்களே ஆவர். உழைக்காமல் உண்ணவும் ஓய்வெடுக்கவும் நமக்கு உரிமையே கிடையாது.

70. வாழ்க்கை

466. கேள்வி. வாழ்க்கை என்பது...?

✧பதில். "வாழ்க்கை என்பது போராட்டம்" என்று சிலர் கூறுகிறார்கள். வேறு சிலர், "வாழ்க்கை என்பது கானல் நீர்" என்று கூறுகிறார்கள்.

பூரண ஞானிகள், "வாழ்க்கை என்பது தெய்வி கமானது" என்று கூறுகிறார்கள்.

467. கேள்வி. 'நேர்மையான வாழ்க்கை' என்பதற்கு விளக்கம் தருக.

✧பதில். "நேர்மை என்பது தூய எண்ணத்தை ஒத்த வாக்கும் செயலுமாகும்" என்று ஸ்ரீராமானுஜர் கூறியுள்ளார். தூய்மையும் நேர்மையும் ஒருவனுக்கு உண்மையான பாதுகாப்பாக அமைகின்றன.

468. கேள்வி. நம்மை நாமே புரிந்துகொள்ள முடியுமா?

✧பதில். பிறரிடம் நாம் பழகும் முறையிலிருந்து - நமது வாழ்க்கை முறையிலிருந்து - நம்மை நாம் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

469. கேள்வி. பயனுடைய வாழ்க்கை எது?

✧பதில். யாருடைய வாழ்க்கை உலகிற்கு நன்மை விளைவிப்பதாக இருக்கிறதோ, அவருடைய வாழ்க்கையே பயனுடைய வாழ்க்கை; உயர்ந்த வாழ்க்கை.

470. கேள்வி. மனித வாழ்க்கைக்குத் தேவையானது அன்பா? அறிவா?

✧பதில். அன்பும் அறிவும் இரண்டு கண்கள் போன்று அமைந்து, மனித வாழ்க்கையை வழி நடத்துகின்றன.

471. கேள்வி. கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை என்று நீங்கள் எதைச் சொல்கிறீர்கள்?

✧பதில். தவிர்க்க வேண்டியதைத் தவிர்த்தும், பின்பற்ற வேண்டியதைப் பின்பற்றியும் வாழ்வதே கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை ஆகும்.

472. கேள்வி: கல்வி பெரிதா? செல்வம் பெரிதா?

✧பதில்: கல்வியும் செல்வமும், இரண்டு கண்கள் போன்று உலக வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாதவை.

473. கேள்வி: உலகில் ஒருவர் உண்மையையே கடைப்பிடித்து வாழ முடியுமா?

✧பதில்: முடியும். வாழ்க்கையில் சத்தியத்தைக் கடைப்பிடிப்பது மிகவும் கடினம் என்பதையே, அரிச்சந்திரன் கதை உணர்த்துகிறது.

474. கேள்வி: மனித வாழ்க்கையின் இலட்சியம் என்ன?

✧பதில்: மறைமுகமாகச் சொன்னாலும், வெளிப்படையாகச் சொன்னாலும், சுருக்கமாகச் சொன்னாலும், விளக்கமாகச் சொன்னாலும், நேரடியாகச் சொன்னாலும், சுற்றி வளைத்து சொன்னாலும் - மனித வாழ்க்கையின் இலட்சியம் ஆத்மஞானம் பெறுவதும், உலகிற்கு நன்மை செய்வதுமே ஆகும்.

நூலோர் கூறியவற்றில் தலைசிறந்து விளங்குவது, 'பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல்' - இது பொருளுக்கு மட்டுமின்றி அருளுக்கும் பொருந்தும்.

475. கேள்வி: முயற்சியால் ஒருவர் வாழ்க்கையில் உயர்ந்தவர் ஆக முடியும் அல்லவா?

✧பதில்: முயற்சியும் தெய்வமும் வாழ்வின் உயர்வுக்குக் காரணம். நாம் எவ்வளவுதான் திட்டங்கள் தீட்டினாலும், அது நிறைவேறுவதற்கு இறைவனின் அருள் தேவை.

உயர்ந்தவர் என்பது பதவியில் இல்லை, நற்செயலிலும் நற்பண்பிலும்தான் இருக்கிறது.

வெற்றி- தோல்வி நம் கையில் இல்லை. எனவே நாம் ஈசுவரார்ப்பணமாக நம் கடமையைச் செய்ய வேண்டும்.

பொதுவாகச் சொல்வதானால், வாழ்க் கையில் முயற்சி என்பதற்கே முதலிடம் தர வேண்டும்; முயற்சியே வாழ்க்கை; முயற்சியில் லாமையே மரணம்.

இறைவனின் அருள்தான் ஒருவரின் வாழ்க்கையில் முயற்சி என்ற வடிவத்தில் வெளிப்படுகிறது.

476. கேள்வி: சுயநலத்துடன் ஏன் வாழக் கூடாது?

✧ பதில்: தங்கள் வாழ்நாட்களைச் சுயநலத்திற் காகவே பயன்படுத்துபவர்கள், உண்மையான மனித வாழ்க்கையை இழந்துவிடுவார்கள்.

மற்றவர்களின் நலனுக்காக வாழ்வது பெரும் பேறு ஆகும்.

சுயநல வாழ்க்கை வாழ்பவர்களுக்கு, முடிவில் துன்பங்களும் துயரங்களுமே பரிசாக வரும்.

பிறருக்கு உதவுவதற்காகவே நாம் ஒவ்வொருவரும் இறைவனால் படைக்கப்பட்டிருக் கிறோம் - இந்த உண்மையை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

477. கேள்வி: மனிதன் ஏன் தவறு செய்கிறான்?

✧ பதில்: பார்க்க வேண்டியதைப் பார்க்காதவன், கேட்க வேண்டியதைக் கேட்காதவன், சான்றோர்

குழுவில் வாழாதவன், தவறு செய்யும் வாய்ப்பு உடையவனாக ஆகிவிடுகிறான்.

எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழ்வது விலங்கு வாழ்க்கை. உயர்ந்த இலட்சியத்திற்காக வாழ்வதுதான் மனித வாழ்க்கை.

நல்ல குறிக்கோள் இல்லாத வாழ்க்கை தீய வாழ்க்கையாக இருக்கும், அல்லது அர்த்தமற்ற வாழ்க்கையாக இருக்கும்.

நல்ல பழங்களை வைத்திருக்கும் ஒரு கூடையில் ஓர் அழுகிய பழத்தையும் சேர்த்து வைத்தால், அந்த அழுகிய பழம் கூடையிலுள்ள மற்ற நல்ல பழங்களையும் கெடுத்துவிடுகிறது. அதுபோல் பல நல்ல குணங்கள் ஒருவனிடம் இருந்தாலும், ஒரு தீயநட்பு அவனைக் கெடுத்து விடும்.

பயனற்றவர்களோடு - பயனற்றவைகளோடு தொடர்புகொண்டால், நமது வாழ்க்கையும் காலமும் வீணாகிப் பயனற்றதாகவே கழிந்துவிடும்.

வாழ்நாள் என்பது தேய்ந்து வரும் நிலவு போன்றது. எனவே வாழ்நாளை வீணாக்காமல் பயனுடைய வகையில் வாழ வேண்டும்.

478. கேள்வி. “வாழ்க்கை என்பதே ஒரு சுமைதான்” என்று நான்கூறுகிறேன். இதைப் பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள்?

ஈபதில்: வாழ்க்கையை அல்லது, ஒரு காரியத்தைச் சுவை என்று நினைத்தால் சுவைதான், சுமை என்று நினைத்தால் சுமைதான்.

479. கேள்வி. உண்மையைச் சொல்லுங்கள். ஒருவருக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமைவதற்குத் தேவையானது பணமா, கடவுள் இருபையா?

✧பதில். நல்ல வாழ்க்கைக்கு இறையருளோடு பொருளும் தேவை. நம்மால் கடைப்பிடிக்கப்படும் அறமும் பக்தியும், நல்வாழ்க்கைக்கு வைப்பு நிதியாக விளங்குகின்றன.

பொருளின் தேவையை நாம் உணர்ந்திருக்கும் அளவுக்கு, அருளின் தேவையை நாம் உணர்ந்துகொள்ளவில்லை. பொருளை மதிக்கும் அளவுக்கு நாம் அருளை மதிப்பதில்லை.

480. கேள்வி. ஆச்சரியப்படும் வகையில் சிலருக்கு நல்வாழ்வு அமைகிறது. இது எப்படி?

✧பதில். பூர்வத்தில் செய்த பூஜாபலன் காரணமாகவே நல்வாழ்வு அமைகிறது.

“உலகில் (ஆற்றல்) இல்லாதவர்கள் பலராக இருப்பதற்குக் காரணம் என்னவென்றால் - தவம் செய்பவர்கள் சிலராகவும், தவம் செய்யாதவர்கள் பலராகவும் இருப்பதுதான்” என்று திருக்குறள் (270) கூறுகிறது.

“சாஸ்திரங்கள் கூறியிருப்பதுபோல், முற்பிறவியில் தான தர்மம் செய்தவர்களுக்குத்தான் இந்தப் பிறவியில் செல்வம் கிடைக்கிறது” என்று, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஒரு சமயம் குறிப்பிட்டார்.

71. வாழ்க்கையில் துன்பம்

481. கேள்வி. மனிதன் ஏன் துன்பப்படுகிறான்?

✧பதில்: நம்மிடமுள்ள அக்ஞானம்தான் - நமது துன்பங்கள் அனைத்துக்கும் ஒரே காரணம்.

482. கேள்வி: துன்பம் என்பது எல்லோருக்கும் உண்டா?

✧பதில்: பலருக்கு வாழ்க்கையில் ஏற்படும் துன்பங்களே, கடவுள் நம்பிக்கையை ஆழமாக்குகின்றன.

கடல் என்றால் அதில் அலைகள் இருக்கத்தான் செய்யும். அதுபோல் வாழ்க்கை என்றால், அதில் இன்ப துன்பங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும்.

பொதுவாக, அடக்கத்துடனும் பயப்பட வேண்டியவற்றுக்குப் பயந்தும் வாழ்பவர்களைத் துன்பம் அணுகாது.

ஒழுக்கத்துடன் வாழ்ந்தால் மட்டுமே மன நிறைவோடு, மனமகிழ்ச்சியோடு ஒருவர் வாழ முடியும்.

483. கேள்வி: மற்றவர்கள் எனக்குத் துன்பம் தருகிறார்கள். இந்த நிலையில் நான் ஏன் மற்றவர்களுக்குத் துன்பம் தரக்கூடாது?

✧பதில்: பிறருக்கு நான் தீமை செய்வது என்பது, உண்மையில் எனக்கு நானே தீமை செய்து கொள்வதே ஆகும்.

பிறர் எனக்குத் தீமை செய்வது என்பது, உண்மையில் அவர்கள் அவர்களுக்குத் தீமை செய்துகொள்வதே ஆகும்.

நமது உரிமைகளும் கடமைகளும், மற்றவர்களின் உரிமைகளிலும் கடமைகளிலும் குறுக்கிட்டுத் துன்பம் விளைவிப்பதாக இருக்கக்

கூடாது என்ற எண்ணம், நம் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்க வேண்டும்.

484. கேள்வி'. மற்றவர்கள் எனக்குத் துன்பம் விளைவிக்கும்போது நான் என்ன செய்வது?

✧பதில்'. அவரவர்களின் கர்மவினைகளுக்கு ஏற்ப, இறைவன் சூத்திரதாரியாக இருந்து ஜீவாத்மக்களை ஆட்டுவிக்கிறான்.

ஒருவருக்கு வரும் துன்பங்களுக்கெல்லாம் அவர் செய்த முன்வினைகளே காரணம், ஒருவருக்கு வேறு ஒருவரால் துன்பம் தர இயலாது, வந்த துன்பத்தைப் பகிர்ந்துகொள்ளவும் முடியாது என்பதுதான் முடிவான உண்மை.

ஒருவர் நமக்கு ஏதாவது ஒரு துன்பம் விளைவித்தால், 'இறைவன் நாம் முன்பு செய்த பாவங்களுக்கு இவர் மூலமாக இப்போது நம்மைத் தண்டிக்கிறார்' என்று நாம் கருதுவது நல்லது.

மற்றவர்களின் குற்றங்களை மன்னிக்காதவர்கள், மனஅமைதி இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள்.

நிறை நிலையில் இருக்க விரும்புபவர்கள் பொறுமையைக் கடைப்பிடித்து, பிறர் பிழை பொறுத்து, நடுநிலையில் இருந்து, தவத்தில் பிறழாமல் பிறருக்குப் பயன்பட வேண்டும்.

485. கேள்வி'. இறைவன் நம்மைத் துன்பக் கடலில் மூழ்க வைத்து ஏன் வேடிக்கை பார்க்கிறான்?

✧பதில்'. இறைவன் துன்பக் கடலில் நம்மை ஆழ்த்துவதன் நோக்கம், நம்மை மூழ்கடிக்க

வேண்டும் என்பதல்ல, மாறாக, அதில் நம்மை நீராட்டித் தூய்மைப்படுத்துவதற்கே ஆகும்.

துன்பங்களையும் சோதனைகளையும் - துன்பமாகவும் சோதனையாகவும் கருதாமல் - நம்முடைய எதிர்கால நல்வாழ்க்கைக்கு இறைவன் அதில் ஒரு படிப்பின்னையை - ஒரு வழியை வைத்திருக்கிறான் என்று கருதும் மனநிலையை நாம் வளர்த்துக்கொள்வது நமக்கு நல்லது.

486. கேள்வி: சிறந்த நண்பருக்கு இருக்க வேண்டிய இலக்கணங்கள் யாவை?

✧பதில்: நாம் உயர்ந்த ஆன்மிகச் சிந்தனைகளுடன் வாழ்வதற்கு எவர் உதவுகிறாரோ, அவரே மிகவும் சிறந்த நண்பராவார்.

நாம் நண்பர்கள் என்று நம்பிய பலர், நமக்கு இன்னல் என்று வரும்போது அகலக் கைவிரித்து விலகிப் போய்விடுபவர்களாகவே இருப்பார்கள்.

துன்பம் வரும்போது விலகி ஓடாமல், உடன் இருந்து உதவுவது உண்மை நட்பாகும். துன்பக் கடலில் தோணி போல் இருந்து உதவுவது உண்மை நட்பாகும். துன்பத்தில் தோள் கொடுத்து உதவுபவனே தோழன் எனப்பட்டான்.

72. வாழ்க்கையில் பிரச்னை

487. கேள்வி: வாழ்க்கையில் பிரச்னைகளில் இருந்து கொண்டிருக்கும் ஒருவருக்கு, நீங்கள் கூறும் அறிவுரை என்ன?

✧பதில்: பிரச்னைகளைத் தவிர்ப்பதால் எந்த ஒரு நன்மையும் ஏற்படாது. அவற்றை எதிர்கொள்ளத் தான் வேண்டும்.

பிரச்னைகளால் மனிதனின் அறிவு விசாலமாகிறது, அனுபவம் கிடைக்கிறது, உழைப்பதற்கான ஊக்கம் கிடைக்கிறது, முடிவில் வெற்றிகளையும் கிடைக்கிறது.

488. கேள்வி: சமுதாயத்தில் பிரச்னைகள் தோன்றுவதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: எல்லோரும் கிரமமாக நடந்துகொண்டால் பிரச்னையில்லை. யார் ஒருவர் - அதிலும் முக்கியமாகப் பொறுப்புடன் நடந்துகொள்ள வேண்டியவர்கள் - அக்கிரமமாக நடந்துகொண்டாலும் பிரச்னைதான்.

இயற்கையின் நியதி தெரியாததால் அல்லது, தெரிந்தும் அதன்படி வாழாததால்தான், நாம் பல கவலைகளுக்கும் பிரச்னைகளுக்கும் ஆளாகிறோம்.

73. வாழ்க்கையில் வெற்றி

489. கேள்வி: வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது எப்படி?

✧ பதில்: எண்ணத்தைப் பொறுத்தே முயற்சி அமையும். முயற்சியைப் பொறுத்தே வெற்றி அமையும்.

490. கேள்வி: வாழ்க்கையில் சாதனைபடைப்பது எப்படி?

✧ பதில்: 'சாதனைகளைப் படைக்க வேண்டும்' என்ற எண்ணங்களை, இளமைப்பருவத்திலிருந்தே வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

எண்ணங்கள் எந்த அளவுக்கு உயர்வாகவும் வளமாகவும் இருக்கின்றனவோ, அந்த அளவுக்கு நம்மால் சாதனைகளைப் படைக்க முடியும்.

491. கேள்வி. வாழ்க்கையில் புகழ் பெறுவதற்கு என்ன வழி?

✧பதில். நாம் நமது வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்கும் உயர்ந்த கொள்கைகள்தான், நாம் புகழ் பெறுவதற்கு அடித்தூண்களாக விளங்குகின்றன. எனவே வாழ்க்கையில் உயர்ந்த கொள்கைகள் இல்லாதவர்கள் - உயர்ந்த இலட்சியம் இல்லாதவர்கள் - வேர்இல்லாத மரம் போன்றவர்கள்.

இரவைப் பகலாக்கி உழைப்பவர்களும் உண்டு, பகலை இரவாக்கி உறங்குபவர்களும் உண்டு.

இந்தியா முன்னேற்றப் பாதையில் வளர்ந்து வரும் ஒரு நாடு. நாம் வாழ வேண்டியவர்கள், இன்னும் எவ்வளவோ வளர வேண்டியவர்கள். எனவே கனவுலகத் தொழிற்சாலைகளான சினிமா போன்ற கேளிக்கை, களியாட்டங்களில் இளைஞர்கள் ஈடுபடுவது மனித ஆற்றலை வீண்விரயம் செய்வதாகும், மனதின் ஆற்றலை அவை பலவீனப்படுத்தும்.

மக்களின் உயர்வு ஊக்கத்தையே பொறுத்திருக்கிறது, உள்ளத்தின் உயர்வையே பொறுத்திருக்கிறது.

சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசிப் பயனற்ற வாழ்க்கை வாழாமல் - நியாயமற்ற சுகத்திற்கும் வசதிக்கும் இடம் கொடுக்காமல் - சில்லறை ஆசைகளுக்கு இடம் கொடுக்காமல் - கட்டுப்பாட்டிற்குள் தங்களை வைத்துக்கொள்பவர்களே - உலகில் உயர்ந்து சாதனைகளைப் படைக்கிறார்கள் - புகழ் பெறுகிறார்கள்.

வாளாக இருந்து ஆளாக முடியாது. வாழ்க்கை என்பது உழைப்பு மயமானது. உழைக்க மறுப்பவர்கள் வாழ்வின் உன்னதத்தின் உச்சியை எட்டுவதில்லை - வாழ்க்கையில் வளம் என்ற வசந்தம் காண்பதில்லை - ஒளி காண்பதில்லை.

'முத்தெடுக்க வேண்டும் என்றால் மூச்சு டக்கப் பழகத்தான் வேண்டும்' என்று, ஒரு புதுக்கவிதையைப் படிக்க நேர்ந்தது. அதுபோல், வாழ்வில் எந்தத் துறையில் வெற்றி பெற வேண்டுமானாலும் உழைக்கத்தான் வேண்டும். இதற்கு மாறான சோம்பல், நம்மைப் பிறருக்கு அடிமை வாழ்வு வாழும்படிச் செய்துவிடும், நாம் உழைத்து வாழ வேண்டுமே தவிர, பிறர் உழைப்பில் வாழக்கூடாது - இதைச் சட்டைப்பை நிறையக் கனவுகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் இன்றைய இளைஞர்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

ஊக்கமும் ஆக்கமும் இரட்டைப் பிறப்புகள், ஒன்று உள்ள இடத்தில் மற்றொன்றும் இருந்தே தீரும், ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்தே செல்லும்.

நீ எதை நாடுகிறாயோ, தேடுகிறாயோ அதுவே உனக்குக் கிடைக்கும்.

492. கேள்வி: நல்ல சூழ்நிலையில் பிறக்காத ஒருவன், வாழ்க்கையில் சாதனைகளைப் படைக்க முடியுமா?

✧ பதில்: அதிகம் கல்வி இல்லாதவர்கள், சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள், நல்ல சூழ்நிலையில் பிறக்காதவர்கள் என்றெல்லாம் இருந்தாலும்கூட மனஉறுதியும், விடாமுயற்சியும் உள்ளவர்களால் சாதனைகளைப் படைக்க முடியும், சாதனைகளைப் படைத்திருக்கிறார்கள்.

493. கேள்வி. வாழ்க்கையில் பலரும் தோல்வியைத் தழுவுபவர்களாக இருக்கிறார்கள். இது ஏன்?

✧ பதில். வாழ்க்கையில் தோல்விக்கு வித்தாக இருப்பது நமது சோம்பல்.

வாழ்க்கையில் சிறுசிறு காரியங்களில் நாம் காட்டும் அலட்சியம், பெரிய இழப்புக்களை நாம் சந்திக்க வேண்டிய நிர்ப்பந்த நிலையை ஏற்படுத்தி விடும்.

நெல்சன் மண்டேலா, தாம் எழுதிய நூலுக்கு 'சுலபமாக நடந்து சுதந்திரத்தை அடைந்துவிட முடியாது' என்று பெயரிட்டிருக்கிறார்.

எனவே வாழ்க்கையில் உயர்வதற்குரிய வித்தாக இருப்பது இடையறாத அயராத உழைப்பும், சுறுசுறுப்புமே ஆகும். இதை மனதில் கொண்டு முன்னேறுங்கள், முன்னேறுங்கள், முன்னேறிக் கொண்டே இருங்கள். அவ்விதம் செய்தால் வெற்றி களெல்லாம் - நன்மைகளெல்லாம் - உங்கள் பின்னால் கையைக் கட்டிக்கொண்டு உங்களைப் பின்தொடரும்.

"சோம்பித்திரியேல்" என்று, அவ்வை ஆத்தி சூடியில் கூறியதை நம் மனதில் பதிய வைத்து, சுறுசுறுப்புடன் நாம் செயல்பட வேண்டும். நன்றாக உழைத்தால் வறுமையையும் விரட்டிவிடலாம்.

494. கேள்வி. சிலர் மட்டும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுகிறார்கள், பலரால் அது இயலுவதில்லை.

இதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில். ஒருவர் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுகிறார் என்றால், அதற்கு அவரது உழைப்பும் இறைவன் திருவருளுமே காரணம்.

கவனமான, முறையான சிந்தனைகளும் செயல்களும் (வழிமுறைகளும்), வெற்றிக்கு வழி வகுக்கும்.

வெற்றி பெற வேண்டுமானால், தோல்வி வருவதற்கான வாய்ப்புகளைக் கவனமாகத் தவிர்க்க கவும் வேண்டும்.

பகுதி - 6

74. பெரியோர்கள்

495. கேள்வி: 'பெரியோர்' என்பவர் யார்?

✧ பதில்: அன்பை அகத்திலும், பண்பைச் செயலிலும் காட்டுபவர் பெரியோராவர்.

496. கேள்வி: 'மேலோர்' என்பவர் யார்?

✧ பதில்: மனதால் உயர்ந்தவர் மேலோர். மேலோர் என்பது மனப்பான்மையால் வருவது.

497. கேள்வி: பெரியோர்களின் அறிவுரைகளைச் சில சமயங்களில் நம்மால் பின்பற்ற முடிகிறது, சில சமயங்களில் பின்பற்ற முடிவதில்லை. இதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: தீவினை சூழும்போது மனிதன் பெரியோர் களையும், அவர்களின் அறிவுரைகளையும் புறக்க ணித்துவிடுகிறான்.

498. கேள்வி: உலகில் நிலவும் எத்தனையோ குழப்பங் களுக்கிடையிலும், மனிதகுலம் இன்னும் அழியாமல் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறதே இது எப்படி?

✧ பதில்: சான்றோர்களும் அருளாளர்களும் வழங்கிய அரிய கருத்துக்களால்தான், மனிதகுலம் இன்னும் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறது.

499. கேள்வி. பெரியோர்களும் துன்பங்களுக்கு ஆளாகிறார்கள். இதற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில். ஆபத்துக் காலங்களிலும் கூட, மனம் தடுமாறாமல் பெரியோர்கள் நிலைபிறழாமல் நிலைத்து ஸ்திரமாக இருக்கிறார்கள்.

சந்தனத்தை அரைத்தாலும், பாலைக் காய்ச்சினாலும் அதன் சிறப்பு மேலும் அதிகமாகுமே தவிர குறையாது. இது போன்றுதான் பெரியோர்களுக்கு நேரும் துன்பங்களும், அவர்களின் சிறப்பை மேலும் உயர்த்தவே செய்கின்றன.

500. கேள்வி. பெரியோர்கள் அல்லது அருளாளர்கள் வழங்கிய உபதேசங்களின் சாரம் என்ன?

✧பதில். பெரியோர்கள் அல்லது அருளாளர்கள் என்பவர்கள் உண்மையில் எந்த மதத்தையும் சேர்ந்தவர்கள் இல்லை. அவர்கள் சமயம் கடந்தவர்கள்.

“எல்லோரும் இறைவனை நாடுங்கள்” என்பதே, அருளாளர்கள் அனைவரின் அறிவுரையாகும்.

501. கேள்வி. ‘உன்னைப் போல் பிறரையும் நேசி’ என்று பெரியோர்கள் கூறுகிறார்கள். ஆனால் இது நடைமுறைக்கு ஒத்து வருமா?

✧பதில். நம்மைப் போல் பிறரையும் நேசித்தல் என்பது ஆன்மிக சாதனையின் ஓர் அங்கம்.

சுயநலத்தைத் தவிர்த்தாலன்றி, நம்மைப் போல் பிறரையும் நாம் நேசிக்க இயலாது.

“எல்லோரிடமும் சம அன்பு கொள்ளுதல் மிகமிகக் கடுமையான ஓர் ஒழுக்கமாகும். இந்த ஒழுக்கம் இன்றி முக்தி கிட்டாது” என்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்.

75. மகாத்மா காந்தி

502. கேள்வி. காந்திஜியின் வாழ்க்கை தரும் படிப்பினை என்ன?

✧பதில். ஆன்மிக வழியில் எல்லாவற்றையும் சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு, காந்திஜி ஓர் எடுத்துக் காட்டு.

503. கேள்வி. ‘தேசபிதா’ என்று காந்திஜியைக் குறிப்பிடும் வழக்கம் இந்தியா விடுதலை பெறுவதற்கு முன்பே இருந்ததா, அல்லது பின்பு ஏற்பட்டதா?

✧பதில். நேதாஜி சுபாஷ்சந்திரபோஸ், ‘தேசபிதா (நாட்டின் தந்தை)’ என்று காந்தியடிகளை அழைப்பது வழக்கம். அதுவே பின்னர் நாடு முழுவதும் பரவியது.

சுவாமி விவேகானந்தர் வலியுறுத்திய, ‘இறைவழிபாடும், மக்கள் தொண்டும் இணைந்த வாழ்க்கை’ என்பதை காந்திஜி வாழ்ந்து காட்டினார்.

504. கேள்வி. காந்திஜி பயன்படுத்திய ‘சத்தியாக்கிரகம்’ என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்?

✧பதில். ‘உண்மையின் உறுதி’ அல்லது, ‘அன்பின் ஆற்றல்’ என்று பொருள்.

எதிரிக்குத் துன்பம் தராமல் நாம் துன்பம் அனுபவித்துச் சத்தியத்தை நிலைநாட்டுவது - உலக நன்மைக்காக உழைப்பது - சத்தியாக்கிரகமாகும்.

505. கேள்வி: 'மகாத்மா', 'அடிகள்' (மகாத்மா காந்தி, காந்தியடிகள்) ஆகிய சொற்களுக்கு விளக்கம் வேண்டும்.

ஊபதில்: 'பெரிய ஁ள்ளம்' என்பது மகாத்மா என்ற சொல்லின் பொருள்.

மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்திஜியை முதன் முதலில் 'மகாத்மா' என்று, கவியரசர் ரவீந்திரநாத் டாகூர் அழைத்தார்.

வாழ்க்கை முழுவதையும் காந்திஜி சத்திய சோதனையாகவே கருதினார். விழிப்புடன் இருந்து ஁ணர்ச்சிகளை வென்றதால், அவர் மகாத்மாவாக ஁யர்ந்தார்.

தமிழ்த்தென்றல் திரு.வி.க. அவர்கள்தான் முதன் முதலில் காந்திஜியை 'காந்தியடிகள்' என்று அழைத்தார்.

'அடிகள்' என்ற சொல் சந்தியாசியைக் குறிக்கும் என்று, பொதுவாகப் பலரும் கருதுகிறார்கள். ஆனால் அது அப்படி அல்ல.

சிலப்பதிகாரத்தில் 'அடிகள்' என்ற சொல் லால் கோவலன் அழைக்கப்படுகிறான். கோவலன் துறவி அல்லவே.

அடிகள் என்ற சொல் பெரியவர், ஁யர்ந்தவர், மேன்மகன், பெருமகன், கடவுள், ஆச்சாரியர், முனிவர் ஆகிய கருத்துக்களை ஁ள்ளடக்கிய ஒரு சொல் ஆகும்.

506. கேள்வி: மகாத்மா காந்திஜியின் அரசியலைப் பற்றிக் கூறுங்கள்.

ஂபதில்: ஆட்டுக்கு ஁நாய் காவல் இருப்பதுபோல், நாட்டுக்கு அரசியல்வாதிகளில் பலர் இப்போது காவல் இருக்கிறார்கள். போரும் களவும், சுரண்டலும் ஁ழலும், ஁ஞ்சலாவண்யங்களும், அரசியல் அநாகரீகங்களும் நிறைந்த இன்றைய அரசியலைப் பார்க்கும்போது தான் - ஆன்மிகத்தை அடித்தளமாகக் கொண்டு காந்திஜி நடத்திய அன்றைய அரசியலின் சிறப்பு நமக்குப் புரிகிறது.

76. பாரதியார்

507. கேள்வி: சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் பாடல்கள் சிறந்து விளங்குவதற்கு என்ன காரணம்?

ஂபதில்: பாரதி பட்ட பாடு அவர் பாட்டுக்குப் பட்டை தீட்டியிருக்கிறது.

508. கேள்வி: மகாகவி பாரதியின் கருத்துக்களில், தலையாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கருத்து எது?

ஂபதில்: பெண் விடுதலைத் தத்துவம் பாரதியின் உயிர்மூச்சுப்போல் விளங்குகிறது.

509. கேள்வி: மகாகவி பாரதியாரின் பாஞ்சாலி சபதம் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

ஂபதில்: பெண்ணின் பெருமையைத் தமது பாடல் களால் பலவாறு போற்றிய பாரதி, தமது அந்த நோக் கத்திற்காகப் பாஞ்சாலி சபதத்தையும் பயன்படுத்திக் கொண்டதைப் பார்க்கிறோம்.

510. கேள்வி: பாரதியாரைப்போல் கண்ணனைப் பாடிய புலவர்கள் வேறு எவராவது உண்டா?

✧பதில்: ஒவ்வொரு கவிஞருக்கும் ஒரு தனித்துவம், ஒரு சிறப்பான அணுகுமுறை இயல்பாக அமைகிறது. அப்படி பாரதிக்கு அமைந்ததைப் போல, இன்னொருவருக்கும் அமையும் என்று பொதுவாக நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது.

ராமாயணத்தை அருணாசலக் கவிராயர் ராம நாடகக் கீர்த்தனைகளாகப் பாடியது போல், ஸ்ரீகிருஷ்ணனின் பாலலீலைகளைத் தமிழில் கீர்த்தனைகளாக அனந்த பாரதி பாடியுள்ளார்.

511. கேள்வி: மகாகவி பாரதியின் கவிதைகளைத் தென்றல் காற்றுடன் ஒப்பிடலாமா?

✧பதில்: நாட்டுக்கு எது தேவையோ அதைப் பாரதி பாடினார். எல்லா வயதினருக்கும் ஏற்ற கவிதைகள் இயற்றியவர் அவர். ஆதலால் அவரது கவிதைகள் பல சமயங்களில் தென்றலாகவும் சலசலக்கும் நீரோடையாகவும் விளங்கினாலும், சில சமயங்களில் ஆர்ப்பரிக்கும் கடலாகவும் சீறும் புயலாகவும் விளங்குகின்றன.

512. கேள்வி: பாரதியாருடன் ஒப்பிடக் கூடிய கவிஞர் - பாரதியார் போல் நாட்டின் ஒற்றுமையை வலியுறுத்திய கவிஞர் - வேறு எவராவது உண்டா?

✧பதில்: மலையாளக் கவிஞர் குமாரன் ஆசான் தமிழகப் பாரதியுடன் ஒப்பிடக் கூடியவர்.

கவிக்குயில் சரோஜனிதேவியின் கவிதைகளில், நாட்டின் ஒற்றுமையே அதிகமாக வற்புறுத்தப் பட்டிருக்கிறது.

513. கேள்வி: பாரதியும் கவிதாகும் சம வயதினரா?

✧பதில்: பாரதியைவிட 20 வயது மூத்தவர் கவி தாகூர்.

514. கேள்வி: நமது பாரதியாரைப் போல, மேலை நாடுகளில் தெய்வபக்தியில் சிறந்து விளங்கிய கவிஞர்கள் யாராவது இருந்திருக்கிறார்களா?

✧பதில்: கவிஞர் மில்டன் ஆழ்ந்த தெய்வ நம்பிக்கை கொண்டவர். ஆனால் அவரை பாரதியாருடன் ஒப்பிடுவது, எந்த அளவுக்குச் சரி என்பதை ஆய்வாளர்கள்தான் தீர்மானமாகச் சொல்ல முடியும்.

ஆங்கிலக் கவிஞர் ஷெல்லி, இயற்கையைக் கடவுளாகப் போற்றியவர். ஷெல்லி மீது கொண்ட ஈடுபாடு காரணமாக பாரதியார், தம்மை 'ஷெல்லி தாசன்' என்றும் அழைத்துக்கொண்டார். ஷெல்லியையும் பாரதியாரையும் ஒப்பிட்டு, பி.ஸ்ரீ. முன்பு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருந்தார்.

515. கேள்வி: பாரதியின் கவிதைகள் நம் உள்ளத்தைத் தொடுவதுபோல், இன்றைய பிரபல கவிஞர்களின் பாடல்கள் நமது உள்ளத்தைத் தொடுவதில்லை.

இதற்கு என்ன காரணம் என்று சொல்ல முடியுமா?

✧பதில்: சமுதாய நலனில் அக்கறை கொண்ட ஓர் எழுத்தாளனின் எழுத்தில்தான் சொல்வீச்சும், கருத்து வீரியமும் இருக்கும்.

தேசியம் பாரதியின் கவிதைகளுக்கு ஓர் உந்து சக்தியாக விளங்கியது. எனவேதான் அவர், "ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு" என்று ஒங்கிப் பாடினார். தேசியம் இல்லாமல் பாரதி இல்லை, பாரதி

இல்லாமல் அவன் காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் தேசியமும் இல்லை.

இன்றைய கவிஞர்கள், பச்சைப் பச்சையாக எழுதி தமிழ்தாயை மானபங்கப்படுத்தி வருகிறார்கள்.

516. கேள்வி: அடிக்கடி நினைத்துப் பார்த்துப் பயன்பெறும் வகையில், பாரதியார் பாடல்களிலிருந்து ஏதாவது ஒரு கருத்தைச் சொல்லுங்கள்?

✧ பதில்: "தெய்வம் நீ என்று உணர்" என்று, புதிய ஆத்திசூடியில் பாரதி கூறிய கருத்து எனக்கு மிகவும் பிடித்த கருத்து.

"ஒருவன் முதலில் தன்னைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்" என்று கிரேக்கத் தத்துவமும் கூறுகிறது.

77. அரசியல்

517. கேள்வி: அரசியல் என்பது.....?

✧ பதில்: அரசியல் என்பது நாட்டு மக்களுக்குத் தொண்டு செய்தல் என்றுதான் ஆரம்பத்தில் இருந்திருக்கிறது.

பின்னர் பதவி சுகம், நாற்காலி போதை, சுயநலம், எல்லையற்ற கடல் போன்ற பணத்தாசை ஆகியவை மட்டுமே உள்ள அரசியல்வாதிகளின் மனதில் - மனிதாபிமானம் முதன்மை இடம் பெறுவதில்லை என்ற நிலை உருவாயிற்று.

518. கேள்வி: மகாகவி பாரதியின் அரசியலுக்கும், இன்றைய அரசியலுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை அல்லது வேற்றுமை என்ன?

ஂபதில்: தேசபக்தியும் தியாகமும் தொண்டும் குறைந்த தற்கால அரசியல், ஒருவித சூதாட்டம் போல் இருக்கிறது.

பாரதியைப் பொறுத்தவரையில் விடுதலை என்பது, நாட்டின் விடுதலையை மட்டுமின்றி ஆன்ம விடுதலையையும் குறிப்பதாக இருந்தது. அவருக்குச் சுதந்திரம் என்பது இந்திய சுதந்திரம் மட்டுமின்றி, ஆன்ம சுதந்திரத்தையும் குறிப்பதாக இருந்தது. அவருக்கு பக்தி என்பது, தேசபக்தியை மட்டுமின்றி தெய்வபக்தியையும் குறிப்பதாக இருந்தது.

519. கேள்வி: சிலப்பதிகாரத்தில் வரும், “அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும்” என்ற வரிக்கு விளக்கம் வேண்டும்.

ஂபதில்: ‘மக்களுக்கெல்லாம் மேலானவனாக அரசன் இருக்கிறான். அரசனுக்கும் மேலாக அறம் இருக்கிறது. அரசியலில் தவறு (பிழை) செய்பவர்களை அறம் தண்டிக்கும்’ என்பதையே, சிலம்பு அவ்விதம் கூறிற்று.

520. கேள்வி: அன்றைய அரசியல்வாதிகளுக்கும், இன்றைய அரசியல்வாதிகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

ஂபதில்: அன்றைய அரசியல்வாதிகள், மக்கள் மது அருந்தும் தீய பழக்கத்திற்கு ஆளாகக் கூடாது என்று கருதினார்கள்.

இன்று

521. கேள்வி: நாட்டில் தூய்மையான அரசியல் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா?

✧பதில்: மனிதனின் மனம் தூய்மையாக இருந்தால் கலை, இலக்கியம், அரசியல், பொருளாதாரம் ஆகியவை அனைத்தும் தூய்மையாகவே இருக்கும்.

522. கேள்வி: தரமான அரசியல், ஆரோக்கியமான அரசியல் சூழ்நிலை உருவாவதற்கு எந்த ஒரு வழியுமே கிடையாதா?

✧பதில்: 'குடி உயரக் கோன் உயரும்' என்பது அருந்தமிழ் ஒளவையின் அமுதமொழி. இதன் பொருள்: மக்கள் நிலை உயர்ந்தால்தான் அரசின் நிலை உயரும்.

78. அன்பு

523. கேள்வி: அன்பு என்றால் என்ன? மெய்யன்பு என்றால் என்ன?

✧பதில்: நாம் ஒருவர் மற்றொருவர் மீது செலுத்தும் அன்பு 'மானிட அன்பு' எனப்படும். நாம் இறைவன் மீது செலுத்தும் அன்பு 'மெய்யன்பு' எனப்படும்.

திருவாசகத்திலுள்ள சிவபுராணத்தின் மூலம், 'மெய்யன்' என்பது இறைவனுக்கு அமைந்த பெயர் களில் ஒன்று என்பதை அறியலாம்.

524. கேள்வி: விருந்தோம்பலின் சிறப்பு என்ன?

✧பதில்: விருந்தோம்பல் என்பது ஒரு வேள்வி போன்றது. அது தெய்விக இயல்பாகும். அன்புள்ளம் தான் விருந்தோம்பலுக்கு அடிப்படையாக அமைகிறது.

525. கேள்வி: என் மீது தவறு இல்லாத நிலையிலும் என்னை ஒருவர் அவமானப்படுத்துகிறார். அந்த நிலையில் நான் என்ன செய்வது?

✧பதில்: நம்மை அவமானப்படுத்தியவர்களையும் நாம் மதிக்க வேண்டும் என்று ஆன்மிகம் கூறுகிறது.

மன்னிப்பதில் இருக்கும் இன்பம் பழி வாங்குவதில் இல்லை.

வாளால் பிறரை வெல்லுவதைத் தவிர்த்து, அன்பால் பிறரை வெல்லும்படி ஆன்மிகம் போதிக்கிறது.

அன்பால் இந்த உலகை அலங்கரிக்க முடியும், அரவணைக்க முடியும்.

79. அறம்

526. கேள்வி: 'அறம்' என்றால் என்ன? சுருக்கமான பதில் தேவை.

✧பதில்: உள்ளத்தாய்மையையே வள்ளுவர் 'அறம்' என்று வரையறை செய்கிறார்.

527. கேள்வி: 'அற வாழ்க்கை' என்பதற்கு இலக்கணம் என்ன?

✧பதில்: மனமாசைக் களைந்து கொள்ளும் முயற்சி உடைய வாழ்க்கையே அற வாழ்க்கை எனலாம்.

528. கேள்வி: நல்லறம் எது? நல்லறம் அல்லாதது எது?

✧பதில்: கொல்லாமையே நல்லறம். தீய செயல்களில் தலையாயது காமம்.

529. கேள்வி: அறம் என்பதற்கு விளக்கம் தருக...?

✧பதில்: அறச்செயல் என்பது தெய்வத்தன்மை வாய்ந்தது. காரணம், அது உலக நன்மையின் பொருட்டு இறைவன் வழங்கிய சட்டமாகும்,

இறைவனின் ஆணையாகும். இதையே இன்னொரு விதத்தில் - தனி மனித நலனுக்கும் சமுதாய நலனுக்கும், மனிதகுலம் தனக்குத் தானே வகுத்துக் கொண்ட ஒழுக்கங்களின் தொகுதியை அறம் என்கிறோம். இந்த ஒழுக்கங்களிலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மேலான அறமாக அகிம்சை முதலிடம் பெறுகிறது.

இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் மனிதனுக்கு நன்மை தருவது எதுவோ, அதுவே அறம் எனப்படும்.

அறம் என்பதை 'நற்செயல் புரிதல்' என்ற பொருளிலேயே பெரும்பாலும் திருவள்ளுவர் பயன்படுத்தியுள்ளார்.

அறத்தை மறப்பதைவிட மனிதனுக்கு வேறு கேடு இல்லை. அறத்தைப் பின்பற்றுவதைவிட மனிதனுக்கு வேறு ஆக்கமும் இல்லை.

530. கேள்வி. நான் நேர்மையாக வாழ்ந்தாலும் அதைப் புரிந்துகொள்ளாமல், மற்றவர்கள் என்னைத் தூற்றுகிறார்கள். இந்த நிலையில் நான் என்ன செய்வது?

✧பதில். உலக மக்களின் சொற்களுக்காக நாம் வாழ முடியாது. சத்தியம் எதுவோ, தர்மம் (அறம்) எதுவோ, விவேகம் எதுவோ - அதன்படியேதான் நாம் வாழ வேண்டும், வாழ முயல வேண்டும், நாட வேண்டும், பின்பற்ற முயல வேண்டும்.

80. பாவம்

531. கேள்வி. மனிதன் ஏன் பாவம் செய்கிறான்?

✧பதில். மனிதன் கடவுளின் கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிய மறுப்பதால் பாவச் செயல்கள், அக்கிரமங்கள், அநீதிகள் ஏற்படுகின்றன.

532. கேள்வி: மனிதன் ஏன் பாவம் செய்யக் கூடாது?

✧ பதில்: பாவம் செய்யும் எவனும், இறைவன் வகுத்த விதியை மீறியவன் ஆகிறான்.

533. கேள்வி: மனிதன் ஏன் பாவம் செய்கிறான்?

✧ பதில்: 'நான்' என்ற ஆணவம் எல்லாப் பாவங்களுக்கும், எல்லாக் குற்றங்களுக்கும் மூலகாரணமாக அமைகிறது. நாம் நம் மனதைத் தூய்மையுடன் வைத்திருந்தால் தவறு செய்யமாட்டோம்.

534. கேள்வி: 'மனிதன் பாவச் செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது' என்பதற்கு ஆன்மிக ரீதியில் விளக்கம் தேவை.

✧ பதில்: பாவம் காரணமாக நாம் இறைவனை விட்டு விலகியிருக்கிறோம்.

புண்ணியச் செயல்களாலும், ஆன்மிக சாதனைகளாலும் நாம் இறைவனை அணுக முடியும்.

இந்தக்கருத்துக்கள் ஆலமரத்தின் வேர் போல நம் உள்ளத்தில் ஆழமாகப் பதிய வேண்டும்.

535. கேள்வி: மனிதன் ஏன் பாவம் செய்கிறான்?

✧ பதில்: பாவங்களுக்கெல்லாம் தாய் வறுமை. வறுமை உள்ளவனிடம் பாவ புண்ணியங்களைப் பற்றிய பேச்சு எடுபடாது.

536. கேள்வி: மனிதன் பாவத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஏதாவது வழி இருக்கிறதா?

✧ பதில்: நம்முடைய ஜன்மஜன்மாந்தர பாவம் என்ற பெருங்காட்டை வெட்டித் தள்ளும் கோடாரியாக, இறைவன் அருள் விளங்குகிறது.

81. அகிம்சை

537. கேள்வி: 'அகிம்சை' என்பதற்கு ரத்தினச் சுருக்கமாக விளக்கம் கூறுங்கள்?

✧ பதில்: 'அகிம்சை' என்பது பிறருக்குத் துன்பம் தராமல் இருப்பது மட்டுமல்லாமல், பிறர் தனக்குத் தரும் துன்பங்களைப் பொறுத்துக்கொள்வதுமாகும்.

538. கேள்வி: அகிம்சையைக் கடைப்பிடிப்பது என்றால் என்ன?

✧ பதில்: அகிம்சை என்பது பிறருக்குத் தீமை செய்யாமல் இருப்பது மட்டுமன்று. அகிம்சைக்கு அடிப்படை பிறருக்குத் தீங்கு நினைக்கவும் கூடாது என்பதுதான்.

'பல்லுக்குப் பல், கண்ணுக்குக் கண்' என்று தீமைக்குத் தீமை செய்யக் கூடாது, 'பழிக்குப் பழி வாங்கக் கூடாது' என்று ஆன்மிகமும் கூறுகிறது. சோதனை நேரும்போது நிலை பிறழாமல் இருந்து, பிறர் பிழையைப் பொறுமையுடன் சகித்துக் கொள்வது ஒருதவம் ஆகும்.

539. கேள்வி: 'அகிம்சை' என்பது கொல்லாமையைக் குறிப்பிடுகிறது அல்லவா?

✧ பதில்: கொல்லாமை ஒன்றுதான் அகிம்சை என்பதில்லை, எல்லா நற்செயல்களும், எல்லா நல்ல நோக்கங்களும் அகிம்சையில் அடங்கும். சொல், செயல், சிந்தனை ஆகிய மூன்றாலும் அகிம்சையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். ஏனென்றால், ஆன்மிக வாழ்க்கையின் ஆதாரசுருதியே அகிம்சைதான்.

82. தானம்

540. கேள்வி. நல்ல காரியங்களுக்கு நன்கொடை வழங்குவது பற்றி - அன்னதானம் போன்ற தானங்கள் செய்வது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில். கொடையாளன் இறைவன் அருகில் இருக்கிறான், மக்களின் அருகில் இருக்கிறான், சொர்க்கத்தின் அருகில் இருக்கிறான்.

“கொடுத்துக் கொடுத்துத் தசரதனின் கைகள் நீண்டன” என்கிறார்கள்.

‘யாசிப்பவர்களை விரட்டாதீர்கள்’ என்று திருக்குரான் குறிப்பிடுகிறது.

செல்வம் அதிகமாக இருந்தால், அது மனிதனைத் தரம் குறைந்தவனாக்கிவிடும் என்பது பொதுவான உலக இயல்பு.

63 நாயன்மார்களில் 30 நாயன்மார்கள், தங்கள் வாழ்க்கையின் மூலம் மக்களுக்குச் சோறிடும் தொண்டையே வலியுறுத்தியிருக்கிறார்கள்.

நிலையாக ஓரிடத்தில் நில்லாதது செல்வம். அது சகடக்கால் (சக்கரம்) போன்று சுழன்று சுழன்று செல்லும் இயல்புடையது. எனவே செல்வம் உள்ளபோதே, அதை அறச்செயல்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் வழங்கிப் பயன்படுத்துவதே அறிவுடைய செயலாகும்.

செல்வம் பற்றிச் சொல்லப்படும் இந்தக் கருத்து பதவி, அதிகாரம் போன்றவற்றுக்கும் பொருந்தும்.

541. கேள்வி: நான் சம்பாதிக்கிறேன். அதைத் தானம், தர்மம் என்ற பெயரில் மற்றவர்களுக்கு நான் ஏன் தர வேண்டும்? அப்படித் தராவிட்டால் என்ன?

✧பதில்: "ஈயாதவர்கள் கடுமையான நரகங்களையே அடைவார்கள்" என்று, நாயன்மார்களில் ஒருவராகிய திருநாவுக்கரசர் கூறியுள்ளார்.

பிறருக்குக் கொடுத்து வாழ்வது புகழுக்கு இடம் தரும். பிறர் பொருளைப் பறித்து வாழ்வது இகழுக்கு இடம் தரும்.

வறியவர்களுக்கு வாரி வழங்குபவன் இறைவன் அருளைப் பெறுகிறான்.

தானம் செய்வதைத் தம் சக்திக்கேற்ப ஒவ்வொருவரும் செய்ய வேண்டும். இது நமது பொறுப்பு; இது நமது கடமை.

ஒருவன் வாழும் வாழ்க்கை அவனுக்கும், மற்றவர்களுக்கும் மகிழ்ச்சி தருவதாக இருக்க வேண்டும்.

இம்மையில் நாம் வாழும் வாழ்க்கை, மறுமையில் நமக்கு நற்கதி தருவதாக அமைய வேண்டும்.

542. கேள்வி: 'தர்ம காரியம்' என்பதற்கு என்ன இலக்கணம்? அவற்றை நாம் ஏன் செய்ய வேண்டும்?

✧பதில்: சமூக நலனுக்கு உதவுபவை அனைத்தும் தர்மச்செயலே, அறச்செயலே ஆகும். மனிதராகப் பிறந்தவர் ஒவ்வொருவரும், ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் உலகிற்குக் கடன்பட்டவர்களே ஆவோம்.

83. தொண்டு

543. கேள்வி. 'தொண்டு வாழ்க்கை' என்றால் என்ன?

✧ பதில். பிறருக்காகவே (அல்லது இறைவனுக்காகவே, அல்லது நாட்டுக்காகவே) வாழ வேண்டும் என்று திட்டவட்டமாக முடிவு செய்து, அதன்படியே எல்லா விதங்களிலும் வாழ்வதுதான் தொண்டு வாழ்க்கை.

544. கேள்வி. 'தொண்டு' என்று நீங்கள் எதைச் சொல்கிறீர்கள்?

✧ பதில். நம்மால் இயன்ற உதவியைப் பிறருக்குச் செய்வது தொண்டு. அவ்விதம் செய்யும் தொண்டு கட்டாயத்தின் பேரில் செய்வதாக இல்லாமல், மனமுவந்து செய்வதாக இருக்க வேண்டும்.

இறைவனுக்குச் செய்வது, இறைவனின் அடியார்களுக்குச் செய்வது, பெரியோர்களுக்குச் செய்வது, பெற்றோர்களுக்குச் செய்வது, நாட்டிற்குச் செய்வது, பொதுமக்களுக்குச் செய்வது, ஆதரவற்றவர்களுக்குச் செய்வது என்று பல விதங்களிலும் தொண்டு அமையும்.

தொண்டு என்பது ஒரு தெய்விகக் குணம். அது சத்துவ குணத்திலிருந்து பிறக்கிறது.

இந்த விதத்தில்தான் தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்பதில்லை. மனம் இருந்தால் எத்தனை எத்தனையோ விதங்களில் தொண்டு செய்யலாம்.

"வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தால் நானும்தான் பெரிய பெரிய தொண்டுகள் செய்வேன்- பல விதங்களிலும் தொண்டு செய்வேன். ஆனால்

எனக்குத்தான் அதற்கு வசதி இல்லையே!" என்று நம்மில் பலரும் சொல்கிறோம். இப்படிச் சொல்வதில் உண்மையும் இருக்கிறது. எனினும் நாம் எந்த நிலையில் இருக்கிறோமோ- அந்த வட்டத்திலிருந்தே- அந்த எல்லைக்குள் இருந்துகொண்டே, நமது சக்திக்குட்பட்டே எவ்வளவோ நல்ல காரியங்களை நம்மால் செய்ய (முடியும் என்று நான் மனபூர்வமாக நம்புகிறேன்.) முடியுமே. இத்தகைய தொண்டுகள் நிஷ்காம்யமாக அமைவது மேலும் சிறப்புக்குரியது.

545. கேள்வி. ஜீவகாருண்யம், தொண்டு, பிறருக்கு நன்மை செய்தல் ஆகியவற்றிற்கு விளக்கம் தருக.

பதில். நம்மால் இயன்ற உதவியை மற்றவர்களுக்கும், மற்ற உயிரினங்களுக்கும் செய்து வாழ்வது ஜீவகாருண்யம் எனப்படும்.

இதயத்தில் இறைவனைக் கோயில் கொள்ளச் செய்து, மக்களை இறைவனாகக் கருதிக் கைகளால் தொண்டு புரிய வேண்டும்.

மனிதகுலம் முழுவதும் ஒன்று என்ற கருத்தில், "உலகமே ஒரு சிறிய கிராமம்" என்றார் ஆங்கிலக்கவி கோல்ட்ஸ்மித்.

பிறருக்கு நன்மை செய்யும் நிலையில் நாம் இருக்கும்போது, அவ்விதம் நன்மை செய்யும் வாய்ப்பை நாம் தவற விட்டுவிடக் கூடாது.

'பிறர் நலப் பணியே இறைப்பணி' என்பது சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்து.

"பிறர் நலம் நாடுவதே பெரிய வீரம்" என்று நபிகள் நாயகம் கூறியுள்ளார்.

நாம் வாழும் வாழ்க்கை பிறருக்கு - இல்லா மையாலும், எல்லாமையாலும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு - ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் உதவுவதாக இருக்க வேண்டும்.

“ஏழைக்குக் கடன் கொடுப்பவன் கடவுளுக்குக் கடன் கொடுத்தவன் ஆகிறான். அவனுக்கு ஆண்டவன் அவற்றைப் பல மடங்கு திருப்பிக் கொடுப்பான்” என்று கிறிஸ்தவ சமயம் கூறுகிறது.

கொடுங்கள், கொடுக்கப்படும்.

546. கேள்வி: அடியார் தொண்டின் சிறப்பு என்ன?

ஊபதில்: அடியார்களிடம் ஆண்டவன் சிறப்பாகப் பிரகாசிக்கிறான், அடியார்களும் ஆண்டவனும் ஒன்றே, அடியார்களுக்குச் செய்யும் தொண்டு ஆண்டவனுக்குச் செய்யும் தொண்டு ஆகும் - இது போன்ற கருத்துக்கள் வழிவழியாக நம் நாட்டில் நிலவி வருகின்றன.

அரசர்களாக இருந்தாலும் மெய்ப்பொருள் நாயனார், குலசேகரழ்வார், திருமங்கையாழ்வார் போன்றவர்கள் அடியார்களுக்குத் தொண்டு செய்யும் சீரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள்.

அடியார் மீது கொள்ளும் பக்திக்கு அப்பூதி யடிகள் சிறந்த உதாரணமாவார்.

அருளாளர்களை மதிப்பது ஆண்டவனை மதிப்பதாகும். அருளாளர்களை இழிவுபடுத்துவது ஆண்டவனையே இழிவுபடுத்துவதாகும்.

நாம் அடியார்களுக்குச் செய்யும் தொண்டு உண்மையில் இறைவனுடன் நாம் கொள்ளும் உறவாகவும், பாலமாகவும் அமைகிறது.

இறைவனின் அடியார்களைப் போற்றுவதும், அவர்களுக்குத் தொண்டு செய்வதும் 'பக்தோற்சவம்' என்ற ஓர் உற்சவமாகும்.

'பிராட்டியையும் அடியார்களையும் பற்றியே நாம் பகவானைப் பற்ற வேண்டும்' என்பது ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கருத்தாகும்.

பகவானின் அடியார்களை பகவானாகவே வைணவம் கருதுகிறது. சிவனடியார்களை சிவனாகவே சைவம் கருதுகிறது.

பொதுவாக மற்றவர்களுக்கு, அதிலும் குறிப்பாக, எளியவர்களுக்கு நாம் செய்யும் தொண்டு நமக்குக் கேட்கத்தக்கதாக, வைப்புநிதியாக இருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கும்.

547. கேள்வி. மற்றவர்களுக்கு உதவுவது சிறந்ததா, அல்லது தெய்வத்திடம் பக்தி செலுத்துவது சிறந்ததா? ☆பதில். ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்களும் சரியாக இருந்தால்தான் அது செல்லுபடி ஆகும்.

அதுபோல் தெய்வபக்தி என்னும் அகவாழ்க்கையும், மற்றவர்களுக்குத் தொண்டு செய்வது என்னும் புறவாழ்க்கையும் இணைந்ததே பூரண வாழ்க்கையாகும்.

இத்தகைய பூரண வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்து பார்க்க வேண்டும்; பிறரை வாழ்வித்துப் பார்க்க வேண்டும்.

எவர் ஒருவரது வாழ்க்கையில் தொண்டு இடம் பெறவில்லையோ, அவரது வாழ்க்கை குறை

வுடைய வாழ்க்கை - முழுமை பெறாத வாழ்க்கை என்பதுதான் உண்மை.

பிறருக்குத் தொண்டு செய்வதற்குச் சில தகுதிகள் தேவை. அவற்றில் பொறுமை, சகிப்புத் தன்மை ஆகிய இரண்டையும் முக்கியமாகச் சொல்ல வேண்டும்.

மக்களுக்குத் தொண்டு செய்யத் தெரிந்தவன் தான், இறைவனிடம் பக்தி செலுத்தத் தெரிந்தவனாக இருப்பான்.

நமது வாழ்க்கை வெறும் விளக்காக இல்லாமல் - ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்குப் பயன்படும் கலங்கரைவிளக்காக இருக்க வேண்டும். அவ்விதம் வாழும் தியாக வாழ்க்கையும் ஒரு தவம்தான். அத்தகைய வாழ்க்கையால் சேமிக்கப்படும் புண்ணியமும் மனத் தூய்மையும், காலப் போக்கில் ஆழமான தியான வாழ்க்கையில் நம்மைக் கொண்டு போய்ச் சேர்க்கும் என்று நான் மனப் பூர்வமாக நம்புகிறேன்.

84. மனிதநேயம்

548. கேள்வி. தாயுமானவர், ராமலிங்க சுவாமிகள், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், ஸ்ரீரமண மகரிஷி ஆகியவர்களின் சிந்தனைகளுக்கிடையில் உள்ள ஒற்றுமை என்ன?

✧ பதில். பெரியோர் சிந்தனைகள் அனைத்தும் மனிதநேயத்தை - மனிதகுலத்தின் நலனை நாடுவதாகவே இருக்கும்.

549. கேள்வி. 'மனிதநேயம்' என்றால் என்ன?

✧பதில். ஓடும் ரத்தத்திலும், சிந்தும் கண்ணீரிலும், வழியும் வேர்வையிலும் மக்களிடம் வேறு பாடில்லை.

சொல், செயல், சிந்தனைகளால் மற்றவர்களுக்குத் துன்பம் செய்யாமல் இருப்பதே 'மனித நேயம்' எனலாம்.

'அனைவரும் கடவுளின் குழந்தைகள்' என்ற கருத்து வலுப்படும்போது மனிதநேயம் மலரும்.

“நீ மற்றவர்களுக்குக் கருணை காட்டா விட்டால், வானில் உள்ள இறைவன் உனக்குக் கருணை காட்டமாட்டான்” என்று இஸ்லாம் கூறுகிறது.

இறைவன் கருணை மயமானவன். எனவே நாம் மற்றவர்களிடம் கருணை உள்ளவர்களாக இருந்தால், அது இறைவனுடன் தொடர்புகொள்ளும் தகுதியை நமக்குப் பெற்றுத்தரும். அன்பைத் தேடி அனாதையானவர்கள் பலரை இன்று நாம் சமுதாயத்தில் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம். இதற்கு மாறாக, உள்ளத்தில் அன்பிருந்தால் உலகமெல்லாம் உறவாகும்.

வாழ்க்கையில் மனிதநேயத்துடன் நடந்து கொள்பவர்கள் பெருவெற்றி பெறுவார்கள்.

நாம் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்தும், சேர்ந்தும் வாழ வேண்டும் என்பதுதான் இயற்கை வகுத்திருக்கும் விதியாகும். நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் துணையாக வாழ வேண்டுமே தவிர, தொந்தரவாக வாழக்கூடாது.

நம் முன்னோர் பண்டை நாளில் மனிதாபிமா னத்துடன் வாழ்ந்ததால், மனஅமைதியுடன் வாழ்ந் தார்கள். இதற்கு மாறாக மனிதப் பண்புகளைப் போற்றி வளர்க்கத் தவறியதால், இன்றைய மனிதன் மனஅமைதியின்றித் தவிக்கிறான்.

மனிதப் பண்புகளில் மணிமுடியாகத் திகழ்வது மனிதநேயம்.

550. கேள்வி: இந்நாளில் மனிதநேயம் வெகுவாகக் குறைந்து வருகிறது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் மனிதநேயம் தழைப்பதற்கு ஆக்கபூர்வமான வழி ஏதாவது இருக்கிறதா?

✧ பதில்: இளமையில் ஊன்றப்படும் விதைதான் முதுமையில் அறுவடை செய்யப்படுகிறது.

எனவே மனிதநேயத்தை உருவாக்கும் வகையில் ஆட்சியாளர்கள் கல்வித்துறையில் பாடத் திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும். இதைச் செய்யத் தவறினால் - இரக்கம், மன்னிப்பு, பிறருக்கு விட்டுக் கொடுத்தல், பரிவு போன்ற பண்புகள் மெல்ல மெல்லக் குறைந்து - சமுதாயத்தில் மேன்மேலும் குழப்பங்கள் அதிகமாகும்.

551. கேள்வி: நமக்குள், மக்களுக்கிடையில் மனிதநேயம் மறைந்து பூசல்கள் ஏற்படுவதற்கு என்ன காரணம்?

✧ பதில்: நாம் உலக வாழ்க்கையைப் பற்றி - மனித வாழ்க்கையைப் பற்றி - சரியாகப் புரிந்துகொள்ளாத தால்தான் நம்மிடையே - மக்களிடையே - பூசல்கள் ஏற்படுகின்றன.

சான்றோர்கள் 'செல்வம்' என்று மனிதாபி
மானம் கொண்ட வாழ்க்கையையே கருதினார்கள்.

85. கல்வி

552. கேள்வி. கல்விக்கும் செல்வத்திற்கும் (பணத்திற்கும்)
உள்ள வேறுபாடு என்ன?

✧ பதில். கல்வி ஒருவனை நாள்தோறும் காப்பாற்றுகிறது, செல்வத்தையோ ஒருவன் நாள்தோறும் காப்பாற்ற வேண்டியிருக்கிறது.

553. கேள்வி. இப்போதிருக்கும் கல்வி முறையைப் பற்றி
உங்கள் கருத்து என்ன?

✧ பதில். தற்காலக் கல்விமுறையில் அறிவு பெறப்படுகிறதே தவிர, ஒழுக்கம் பெறப்படுவதில்லை. தற்காலக் கல்வி முறையில் திறமையும் ஒழுக்கமும் பெறத் தக்க அம்சங்களையும் சேர்க்க வேண்டும்.

554. கேள்வி. 'கல்வி' என்பதற்கு விளக்கம் வேண்டும்...?

✧ பதில். 'கல்வி' என்ற தமிழ்ச் சொல்லுக்குக் கல்லுதல், தோண்டுதல் என்பது பொருள். அவ்விதம் பார்த்தால் உள்ளத்தில் படிந்திருக்கும் குற்றங்களைக் களைதல், உள்ளத்தினுள் ஆழ்ந்து செல்லுதல் என்ற பொருள் கிட்டுகிறது.

கல்வி என்பது குடும்பத்தில்தான் முதலில்
வேர்விடுகிறது.

'ஒரு நாட்டின் எதிர்காலம் வகுப்பறையில்
தான் உருவாகிறது' என்று, மாணவர்கள் பெற

வேண்டிய கல்வியின் முக்கியத்துவம் பற்றிச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மனிதராகப் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் சிந்தனை ஆற்றல் உண்டு. அதைச் சரியான வழியில் செலுத்தும்படி செய்வதே அறிஞர்களின் பணி.

கல்வி என்பது படிப்பதாலும், பக்க நின்று கேட்பதாலும் முயன்று பெற வேண்டிய இன்னும் ஓர் உயிர்.

கல்வி என்பது வாழ்க்கைக்கு வளம் சேர்ப்பதாக இருக்க வேண்டும்.

ஆழமாகக் கற்பதால் அறிவு வளரும்.

இறைவன் நமக்கு இரண்டு காதுகளைக் கொடுத்திருப்பது ஏன் தெரியுமா? நாம் நமது இரண்டு காதுகளையும் கொண்டு, நல்லவற்றைச் செவியாரக் கேட்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான்.

கல்வி அடக்கத்தைத் தருவதாக இருக்க வேண்டுமே தவிர, ஆணவத்தை வளர்ப்பதாக இருக்கக்கூடாது.

பண்புடைமை இல்லாமல், அன்புடைமை இல்லாமல் பெறும் அறிவும் கல்வியும் உலகில் பிரச்னைகளையே அதிகமாக்கும்.

“நாம் கற்றிருந்தும் இறைவனை வழிபடா விட்டால் நாம் பெற்ற கல்வியால் பயனே இல்லை” என்று, கல்வியின் நீளத்தையும் அகலத்தையும் கண்ட திருவள்ளுவர் (குறள்-2) ஆணித்தரமாகவும் திட்ட வட்டமாகவும் கூறுகிறார்.

இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் பயன் தரும் நூல்களையே ஒருவர் கற்க வேண்டும். அவ்விதம் கற்றால் இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் நலன் தருவது 1. இறைவனைப் பற்றிய சிந்தனையும், 2. இறை வழிபாடு என்ற உணர்வுடன் மற்றவர்களுக்குச் செய்யும் தொண்டுமே ஆகும் என்பதை உணரலாம்.

கல்வி என்பது கட்டி முடிக்கப்பட்ட ஒரு கட்டிடம் அல்ல, அது தினந்தோறும், வாழ்நாள் முழுவதும் கட்டிக்கொண்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு கோயில்.

கல்விக்கு முடிவு என்பது கிடையாது, ஓர் எல்லை என்பது கிடையாது. வாழ்நாள் முழுவதும் மூச்சுவிடுவதைப் போல - பூஜைப் பாத்திரத்தை அன்றாடம் தேய்த்துச் சுத்தப்படுத்துவதைப் போல - கற்பதையும் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒருவர்தவறாமல் செய்து வர வேண்டும்.

எனவேதான் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், "எவ்வளவு காலம் வாழ்கிறேனோ, அவ்வளவு காலமும் கற்பேன்" என்று கூறினார்.

"கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே, பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே" என்று கூறியது, சிறந்த மனிதர்களை உருவாக்கக் கூடிய நல்ல கல்வி முறைக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும்.

'கற்கக்கூடறக்கற்பவை' என்பது வள்ளுவம். இதிலிருந்து, திருவள்ளுவர் காலத்திலேயே கற்கத் தகாத நூல்களும் தமிழகத்தில் உலா வந்திருக்கின்றன என்று நாம் ஊகிக்க முடிகிறது.

“கண்ணுடையவர்கள் என்று கற்றவர் களையே சொல்ல வேண்டும். கல்லாதவர்கள் முகத்தில் இரண்டு புண் உடையவர்கள்” என்று தமிழ்மறை (குறள்-393) கூறுவதைப் போல், வடமொழியில் பின்வரும் ஒரு வசனம் வழங்கு கிறது:

“ஆந்தைக்கு இரவில் மட்டும் கண் தெரியும்; பகலில் தெரியாது. கல்லாதவனுக்கோ இரவு - பகல் இரண்டு வேளையுமே கண் தெரியாது.”

555. கேள்வி: பண்டைக் காலத்தில் வாழ்ந்த ரிஷி ஒருவர் இன்று நம்மிடையே வந்தால், இன்றையக் கல்வி முறையைப் பற்றி என்ன நினைப்பார்?

✧பதில்: பண்டைய இந்தியாவில் நிலவிய கல்விமுறையில் மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதும், ஒழுக்கமும் இடம் பெற்றிருந்தன. இந்த இரண்டு அம்சங்களையும் இன்றையக் கல்வி முறையில் இடம் பெறச் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடும்.

கல்வியின் தலையாய பயன் நல்லொழுக்கம் என்பதே நம் முன்னோர்களின் கருத்து.

86. இந்தியா

556. கேள்வி: இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் ‘பாரதம்’ என்ற சம்ஸ்கிருதச் சொல்லுக்கு என்ன பொருள்?

✧பதில்: ‘(ஆன்மிக) ஒளியில் திளைக்கும் நாடு’ என்று பொருள். இந்தப் பெயர் பவித்திர கலாச்சாரம் கொண்ட, பூரண ஞானம் பொலிந்த நம் நாட் டிற்கு மிகவும் பொருத்தமானது.

557. கேள்வி: இந்தியாவின் சிறப்பு என்ன?

✧பதில்: புத்தர், சைதன்யர், சங்கரர், ராமானுஜர், மத்வர், திருஞானசம்பந்தர், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், சுவாமி விவேகானந்தர் போன்றவர்களைத் தோற்றுவிக்கும் ஆற்றல் கொண்டது - ஆத்மசக்தி கொண்டது - இந்தியா.

எத்தனையோ பிரச்னைகள் நேர்ந்தபோதும், இந்தியா அவற்றைத் தனது ஆத்மபலத்தால் கடந்து வந்திருக்கிறது.

இந்தியா தோற்றுவித்த அளவிற்கு எண்ணற்ற அருளாளர்களை உலகில் வேறு எந்த நாடும் தோற்றுவித்ததில்லை. எனவேதான் இந்தியாவைப் 'புண்ணிய பூமி' என்று சுவாமி விவேகானந்தர் குறிப்பிட்டார், 'பாருக்கெல்லாம் திலகம்' என்று பாரதத்தைப் பாரதி போற்றியுள்ளார்.

கல்லும் மண்ணும் கொண்ட வெறும் நிலப் பரப்பாகக் காணாமல், பராசக்தியின் வடிவமாகவே பாரதபூமியை அரவிந்தர் கண்டார்.

558. கேள்வி: தேசிய ஒருமைப்பாட்டின் முக்கியத்துவம் பற்றி.....?

✧பதில்: அன்றைய தினம் தேசிய ஒருமைப்பாடு இல்லாமல் நாடு சுதந்திரம் பெற்றிருக்க முடியாது. இன்றைய தினம் தேசிய ஒருமைப்பாடு இல்லாமல் பெற்ற சுதந்திரத்தை நாம் காப்பாற்றவும் முடியாது.

559. கேள்வி: தேசபக்தி என்பது...?

✧பதில்: 'சொந்த நலனா அல்லது தேசநலனா?' என்ற கேள்வி எழும்போது, சொந்த நலனைப் புறக்

கணித்துத் தேசநலனுக்குப் பணி புரிவதுதான் உண்மையான தேசபக்திக்கு அடையாளம்.

சுயநலமில்லாத தேசியக் கண்ணோட்டம் நம் அனைவருக்குமே இருந்தால் மட்டும் போதாது, அரசியல்வாதிகளுக்கும் கூட இருக்க வேண்டும்.

560. கேள்வி: இந்தியாவின் எதிர்காலம் சிறப்பாக இருப்பதற்கு என்ன வழி?

✧ பதில்: உடலில் வலிமையும், உள்ளத்தில் தெளிவும் கொண்டவர்களாகக் குழந்தைகளை நாம் வளர்க்க வேண்டும். அப்படிச் செய்தால் புதுயுகம் படைக்கும் வீரதிலகங்கள் தோன்றுவார்கள். அதனால் இந்தியாவில் வளமான எதிர்காலம் அமையும்.

இன்று கல்வி நிறுவனங்களில் கல்வி கற்கும் மாணவர்கள்தான், நாளை எதிர்கால இந்தியாவின் தூண்களாக விளங்கப் போகிறார்கள். எனவேதான் கல்வி ஒரு நாட்டின் வளங்களில் முதலிடம் பெறுகிறது.

ஒழுக்கமும் பண்பும் கல்வியோடு சேர்த்து மாணவர்களுக்குத் தரப்படாவிட்டால், 'அறிவு' மட்டும் வளர்ந்து சமுதாயத்தில் குழப்பங்களையே ஏற்படுத்தும்.

நாட்டின் மீது பக்தி, மதிப்பு, மரியாதை ஏற்படும்படி குழந்தைகளை - இளைஞர்களை - நாம் வளர்க்க வேண்டும்.

காலையும் மாலையும் ஜபம், தியானம், பிரார்த்தனை ஆகியவற்றைத் தத்தம் மத நெறிக்கு

ஏற்பப் பழகுவது என்பதை, கல்வியின் ஓர் அங்கமாகக் கல்வி நிறுவனங்களில் அமைக்க வேண்டும். இதனால் மத நல்லிணக்கமும் சாந்தியும் சமுதாயத்தில் நிலவும்.

87. இந்து மதம்

561. கேள்வி. இந்து மதத்தில் பக்திப் பாடல்களுக்குரிய இடம் என்ன?

✧ பதில். பக்திமயமான சங்கீதமும் இறைவனை அடைவதற்குரிய ஒரு வழியாக விளங்குகிறது. எனவேதான் அதை 'நாதயோகம்' என்று பெரியோர்கள் கூறுகிறார்கள்.

562. கேள்வி. இந்தியாவின் இதயம் எது? இந்துமதத்தின் இதயம் எது?

✧ பதில். இந்தியாவிற்கு ஓர் இதயம், இந்து மதத்திற்கு இன்னோர் இதயம் என்று இரண்டு இதயங்கள் இல்லை.

இந்தியாவிற்கும் இந்து மதத்திற்கும் சேர்த்து பகவத்கீதை ஓர் இதயமாக இருந்து வருகிறது.

563. கேள்வி. தத்துவ ரீதியில் மனித வாழ்க்கை என்பதற்கு விளக்கம் கூறுங்கள்?

✧ பதில். அறம், பொருள், இன்பம், வீடு எனப்படும் நான்கு புருஷார்த்தங்களையும் இந்துமதம் கூறுகிறது. இந்த நான்கும் சேர்ந்ததுதான் வாழ்க்கைத் தத்துவமாகும்.

564. கேள்வி. பண்டைய நூல்களிலிருந்து, முற்காலத்தில் இந்துக்களின் வாழ்க்கையில் 'யக்ஞம் (வேள்வி)'

முக்கிய இடத்தைப் பெற்றிருந்தது என்பதை அறிகிறோம்.

இக்கால இந்துக்களின் வாழ்க்கையில் யக்கும் முக்கிய இடத்தைப் பெறாததைப் பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

ஈபதில்: காலம் தன் போக்கில் பல மாறுதல்களைச் செய்துகொண்டே செல்கிறது. இது உலக இயல்பு.

இந்துமதத்தில் யக்ஞங்கள் முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்த காலத்தில் கோயில்கள் இல்லை. பின்னர் கோயில்கள் தோன்றின. கோயில்கள் தோன்றியதும், இந்துமதத்தில் யக்ஞங்களுக்கு இருந்த முக்கிய இடத்தைக் கோயில்கள் பெற்றன.

யக்ஞம் செய்யும் கரங்களைவிட 'இறைவனுக்குச் செய்யும் தொண்டு' என்ற எண்ணத்தில், மக்களுக்குத் தொண்டு செய்யும் கரங்களே மிகவும் புனிதமானவை என்று நான்கருதுகிறேன்.

சொல், செயல், சிந்தனை என்ற திரிகரணங்களாலும் இறைவனைத் தொழும்போது, வாழ்க்கையே யக்ஞமாக விளங்குகிறது.

ஆன்மிகத்தின் அடிப்படையில் பிறர் நலனுக்காக வாழ்வது, மிகப் பெரிய ஒரு யக்ஞமாகும்.

565. கேள்வி: இந்துக்களைக் கிறிஸ்தவர்களாக மதம் மாற்றும் முயற்சி ஒரு பக்கம் நடந்துகொண்டிருக்கிறது. இன்னொரு பக்கத்தில், இந்து மதத்தைப் பலவீனப்படுத்தும் வகையில் நாத்திகப் பிரச்சாரம் நடந்துகொண்டிருக்கிறது. இதனால் நாளடைவில் இந்துமதம் அழிந்துவிடாதா?

✧பதில்: ஒரு கை மண்ணை அள்ளிப் போட்டு தூர்த்து விடுவதற்கு இந்து மதம் என்பது ஒரு குழி அல்ல, கடல்.

566. கேள்வி: நாடு முழுவதும் இந்து மதப் பிரச்சாரம் தீவிரமாகச் செய்யப்பட வேண்டும். அதனால் அனைத்துத்துறைகளிலும் மகிமை வாய்ந்த இந்தியா உருவாகும் அல்லவா?

✧பதில்: இவர், அவர் என்று இல்லாமல் இந்த நாட்டில் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும், தங்கள் நிலைக்கு ஏற்ப ஆன்மிகத் தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற ஒரு தார்மீகக் கடமை இருக்கிறது.

ஆனால் அதே சமயம் இன்னொன்றையும் சொல்ல விரும்புகிறேன்.

அரசியல் தலைவர், சமுதாயத் தலைவர், சமயத் தலைவர், நிர்வாகத் தலைவர், குடும்பத் தலைவர் என்று சமுதாயத்திற்கு வழிகாட்டும் தலைவர்களாக இருப்பவர்கள் எவராயினும் - முதலில் தாங்கள் முன்மாதிரியாக - தாங்கள் பிரச்சாரம் செய்யும் உயர்ந்த கருத்துக்களைக் கடைப்பிடித்து வாழ வேண்டும்.

தாங்கள் கூறும் உன்னதக் கருத்துக்களுக்கு கிணங்க தாங்களே வாழாமல், பிரச்சாரம் மட்டும் செய்வது உரிய பயனை விளைவிக்காது.

567. கேள்வி: இந்துமதத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஆக்கபூர்வமான ஒரு வழி சொல்லுங்கள்?

✧பதில்: 'நாம் இந்துக்கள்' என்ற புனித எண்ணத்தை நமது உள்ளத்தில் நிலைபெறச் செய்து, அதற்கேற்ப வாழ வேண்டும்.

88. கிறிஸ்தவ மதம்

568. கேள்வி. கிறிஸ்தவம் குறிப்பிடும் 'இயேசு' என்பது வெறும் ஒரு பெயரா, அல்லது அதற்கு ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கிறதா?

✧பதில். இயேசு என்ற சொல்லுக்கு 'மக்களைக் காப்பாற்றுவவர்' அல்லது, 'அருட்பொழிவு செய்யப் பட்டவர்' என்று பொருள்.

569. கேள்வி. இயேசு கிறிஸ்துவின் தந்தையைப் பற்றிச் சொல்லுங்கள்?

✧பதில். இறைவனே இயேசுவின் தந்தை. ஜோசப் இயேசுவின் வளர்ப்புத் தந்தை மட்டுமே.

570. கேள்வி. இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை நமக்கு உணர்த்தும் தத்துவம் என்ன?

✧பதில். சிலுவையில் சுயநலம் அழிந்து பொதுநலம் பிறக்க வேண்டும்.

அகந்தையே கிறிஸ்து, தேகமே சிலுவை. தேகாத்ம புத்தியை அதில் அறைந்தால், அகந்தை அழிந்து, எஞ்சியிருப்பது பூரணப் பொருளே. இந்த நிகழ்ச்சியே உயிர்த்தெழல் என்று கூறப்படுகிறது

571. கேள்வி. கிறிஸ்தவர்களின் சிலுவையைப் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது?

✧பதில். உலக குருமார்களில் ஒருவரும், மகாயோகியுமான இயேசுகிறிஸ்துவின் அருள் வாழ்க்கை முழுவதையும் நினைவுபடுத்தும் அடையாளமாகச் சிலுவை விளங்குகிறது.

“சிலுவையின் நேர்கோடு இறைவனையும், குறுக்குக்கோடு நாம் செய்ய வேண்டிய தியாகத் தையும் கடமையையும் குறிப்பிடுகிறது” என்று, கிறிஸ்தவ ஞானிகள் கூறியிருக்கிறார்கள்.

பொதுவாக, இயேசு சிலுவையில் அறையப் பட்டதை, ‘இறைவன் மனிதன் மீது கொண்ட அன்பின் வெளிப்பாடு’ என்று கிறிஸ்தவர்கள் சொல்வது வழக்கம். இன்னொரு விதத்தில், (மனிதனின் அகங்காரம் காரணமாக அந்த நிகழ்ச்சி நடந்ததால்) அது மனிதனின் அகங்காரம் எனலாம்.

அல்லது 1. இறைவன் மனிதன் மீது கொண்ட அன்பின் வெளிப்பாடு, 2. மனிதனின் அகங்காரம் ஆகிய இரண்டின் வெளிப்பாடு எனலாம்.

572. கேள்வி. இயேசு கிறிஸ்துவின் உபதேசங்களில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உபதேசம் எது?

ஊபதில். பிறரை மன்னிக்கும் மனப்பான்மையை இயேசு பெரிதும் வலியுறுத்தினார். இது அவரது வாழ்க்கையில் நாம் காணும் மையக் கருத்தாகும்.

573. கேள்வி. எனக்கு ஒருவர் துன்பம் விளைவிக்கிறார். இந்த நிலையில் நான் என்ன செய்வது?

ஊபதில். ஒறுத்தலைவிடப் பொறுத்தல் நல்லது, பொறுத்தலைவிட மறத்தல் நல்லது, மறத்தலைவிட அன்பு சுரத்தல் நல்லது.

“இறைவா! இவர்களை மன்னியுங்கள். இவர்கள் தாங்கள் இன்னது செய்கிறோம் என்று தெரியாமல் செய்கிறார்கள்” என்றுதான் இயேசு பிரார்த்தனை செய்தாரே தவிர, “இவர்களை

அழித்துவிடு" என்றோ, "இவர்களுக்குத் தண்டனை கொடு" என்றோ, "இவர்களை நரகத்தில் ஆழ்த்து" என்றோ பிரார்த்தனை செய்யவில்லை என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

89. இஸ்லாம்

574. கேள்வி: முஸ்லிம் என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன?

✧பதில்: 'கீழ்ப்படிந்து நடப்பவன்' என்று (இஸ்லாம்) மார்க்கப் பெரியோர்கள் பொருள் கூறியிருக்கிறார்கள்.

சிறந்த கருத்துக்களையே மனிதன் பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் என்று இறைவன் விரும்புகிறான், அல்லது ஆணையிடுகிறான். ஆண்டவனின் அந்த ஆணைக்கு மனிதன் கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும் என்பதுதான், ஏற்றம் கண்டவர்கள் காட்டும் நன்னெறியாகும்.

இறைவனின் விருப்பம் எதுவோ, அதுவே நம்முடைய விருப்பமாகவும் இருக்க வேண்டும்.

575. கேள்வி: "கங்கை நீரை அருந்துவது புண்ணியச் செயல், அது பாவத்தைப் போக்கும் என்பது இந்துக் களிடையே இருக்கும் மூடநம்பிக்கை" என்று, என்னுடைய இஸ்லாமிய நண்பர் கூறுகிறார்.

அவருக்கு நான் என்ன பதில் சொல்வது?

✧பதில்: கங்கையின் மீது இந்துக்களாகிய நாம் கொண்டிருக்கும் பக்தி வெறும் நம்பிக்கை அல்ல. அது எண்ணற்ற அனுபூதிமான்களின் ஆன்மிக அனுபவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இறையனுபூதி பெறாதவர்களாக இருந்தாலும்,

ஓரளவு தூய மனம் இருப்பதால் கங்கையின் பெருமையை நம்மாலும் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது.

“ஹஜ் யாத்திரையின்போது ஜம்ஜம் நீரைக் குடிப்பவன், எதை நினைத்துக் குடித்தாலும் அந்த எண்ணம் நிறைவேறும்” என்று இஸ்லாம் கூறுகிறது. இதில் எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்கிறதோ, அதே அளவு உண்மை இந்துக்கள் கங்கையைப் பற்றிக் கொண்டிருக்கும் கருத்திலும் இருக்கிறது.

576. கேள்வி: இந்துமதம், பௌத்தம், சமணம், கிறிஸ்தவம் ஆகியவற்றில் துறவறம் இடம் பெற்றிருக்கிறது. இஸ்லாம் சமயத்தில் துறவறத்திற்கே இடமில்லை. இது இஸ்லாம் சமயத்திலுள்ள ஒரு குறைபாடுதானே?

✧ பதில்: இஸ்லாம் தோன்றிய இடமும், அங்கு நிலவிய காலச்சூழ்நிலையும், இஸ்லாம் சமயத்தில் துறவறத்திற்கு இடமில்லாமல் செய்துவிட்டன. எனினும், மனிதன் தனது வாழ்க்கையில் இறைவனுக்குத்தான் முதலிடம் தர வேண்டும் என்பதை, இஸ்லாம் அழுத்தம் திருத்தமாக வலியுறுத்தியிருக்கிறது.

“மனைவியை மடியில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். பணத்தைச் சட்டைப் பையில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆனால் இதயத்தில் இறைவனை மட்டுமே வைத்துக்கொள்ளுங்கள்” என்று, இஸ்லாமிய ஞானி ஒருவர்கூறியுள்ளார்.

577. கேள்வி: ‘மது அருந்துவது தவறு’ என்று காந்தியடிகள் வலியுறுத்தினார். அவரைப் போல் சமயத் தலைவர்கள் யாராவது கூறியிருக்கிறார்களா?

ஂபதில். மது அருந்துவதை நபிகள் நாயகம் பலவிதங் களிலும் கடுமையாகக் கண்டித்திருக் கிறார்.

578. கேள்வி. நபிகள் நாயகம் வாழ்வு - வாக்கு ஆகியவற்றிலிருந்து முக்கியமாக உங்கள் நினைவில் நின்றதைக் கூறுங்கள்?

ஂபதில். நபிகள் பெருமானார் இரவில் பெரும் பகுதியைத் தியானத்திலேயே கழிப்பது வழக்கம். இதுதான் நாயகத் திருமேனி அவர்களைப் பற்றி நினைக்கும்போது, முக்கியமாக என் நினைவுக்கு வருகிறது.

நபிகள் நாயகம் ஒட்டுப்போட்ட ஆடையை அணிந்து வந்தார். ஈச்சம் ஓலையால் செய்யப்பட்ட பாயில் அவர்படுப்பது வழக்கம். (பஞ்சு அல்ல) நாந் திணிக்கப்பட்ட தலையணையை அவர் தலைக்கு வைத்து உறங்குவது வழக்கம்.

நபிமொழிகள் சில வருமாறு.

“உங்கள் குழந்தையையும் அநாதைக் குழந்தையையும் ஒன்றாகக் கண்டால், முதலில் அநாதைக் குழந்தையை அரவணைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

“பூனையைப் பட்டினியால் வாடச் செய்த பெண் ஒருத்தி மறுமைப் பேற்றை இழந்தாள். குளிரால் நடுங்கிய பூனைக்குப் போர்வை தந்த ஒருத்தி இறையருள் பெற்றாள்.

“ஒட்டகத்தை அதன் சக்திக்கு மேல் வேலை வாங்குபவன் இறைவனுக்குப் பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும்.”

90. ஜைன மதம்

579. கேள்வி: 'ஜைனர்' என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்?

✧பதில்: 'ஜீனர்' என்பதற்கு 'வெற்றி பெற்றவர்' என்று பொருள். ஜைனர்கள் என்றால் 'ஜீனரைப் பின்பற்றுபவர்கள்' என்று பொருள்.

580. கேள்வி: ஜைன சமயத்தைத் தோற்றுவித்த மகாவீரர் மறைந்தபோது அவருக்கு என்ன வயது?

அவருக்கு 'மகாவீரர்' என்று பெயர் வரக் காரணம் என்ன?

✧பதில்: ஜைன மகாவீரர் 72 வயது வரை வாழ்ந்தார். 'ஐம்புலன்களையும் வென்றவர்' என்ற பொருளில், 'மகாவீரர்' என்று அவர் அழைக்கப்படுகிறார்.

ஐம்புலன் அடக்கம் 'பேராண்மை' என்று சிறப்பாகப் போற்றப்படுகிறது. போரில் பல நூறு பேர்களை வென்றவர்களைவிட - யானை, புலி, சிங்கம், கரடிகளை அடக்கியவர்களைவிட - ஐம்புலன்களை அடக்கும் வீரமே பெரிய வீரம் என்பதனால், அதை 'மகாவீரம்' என்று ஜைன சமயம் குறிப்பிடுகிறது.

"ஐம்புலன் தன்னை வென்றான்தன் வீரமே வீரமாம்" என்பது நம் முன்னோர்களின் கருத்து.

581. கேள்வி: சமணர்கள், தீர்த்தங்கரர்கள் ஆகிய சொற்களுக்கு என்ன பொருள்?

✧பதில்: சமணர் என்ற சொல்லுக்குப் 'புலன்களை வென்றவர்' என்றும், தீர்த்தங்கரர் என்ற சொல்லுக்குப் 'புனிதப்படுத்துபவர்' என்றும் பொருள்.

582. கேள்வி: 'நல்லவர்கள்' என்பதற்கு என்ன இலக்கணம்?

✧பதில்: ஒரு சமயம் அரசன் ஒருவன் ஜைன மகாவீரரிடம், "நல்லவர்கள் என்பவர்களின் இலட்சியம் என்ன?" என்ற வினாவை எழுப்பினான்.

அதற்கு மகாவீரர் தந்த பதில் இது: "பெரு வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடும்போது நடுவில் ஒரு திட்டு அல்லது திடல் இருந்து அடைக்கலம் தருவது போல், நல்லவர்கள்துன்புற்ற ஜீவர்களுக்கு ஆறுதல் தருவார்கள்."

91. மதநல்லிணக்கம்

583. கேள்வி: மதங்களுக்கிடையில் உள்ள ஒற்றுமை என்ன?

✧பதில்: எல்லா மதங்களுக்கும் அடிப்படையும் ஒன்றுதான், முடிவிடமும் ஒன்றுதான்.

584. கேள்வி: உலகில் பல்வேறு மதங்கள் இருக்கின்றன. இவற்றுக்கிடையில் உள்ள கருத்து ஒற்றுமை என்ன?

✧பதில்: அனைத்து மதங்களும் மனிதன் பிறரிடமும், பிற உயிர்களிடமும் அன்பு செலுத்தி வாழ வேண்டும் என்பதையே போதிக்கின்றன.

585. கேள்வி: சைவ சமயம் உயர்ந்ததா? வைணவ சமயம் உயர்ந்ததா?

✧பதில்: சைவம், வைணவம், சாக்தம், பௌத்தம், கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம் போன்ற எல்லைக்கோடுக ளையெல்லாம் கடந்ததாகப் பரம்பொருள் விளங் குகிறது.

586. கேள்வி: சிறிஸ்தவ மதம், இஸ்லாம் மதம் ஆகிய இரண்டில் மோசமான மதம் எது? எதிர்ப்பதற்குரிய மதம் எது?

✧பதில்: ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் ஒரு தனிச் சிறப்பு இருக்கிறது என்பதை மறுக்க முடியாது.

எனவே பிற மதங்களை நாம் மதிக்க வேண்டுமேதவிர எதிர்க்கக்கூடாது.

587. கேள்வி: ஒரு மதத்தைச் சேர்ந்தவர் இன்னொரு மதத்தைச் சேர்ந்தவர் மீது பகைமை பாராட்டுகிறார், ஒரு ஜாதிக்காரர் இன்னொரு ஜாதிக்காரர் மீது பகைமை பாராட்டுகிறார்.

இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம்?

✧பதில்: வலிமையற்ற உடலை நோய் தாக்குவது போல், அன்பு இல்லாத சமுதாயத்தைப் போர், பிணக்கு, பூசல், பகை, பொறாமை, கோபம் போன்றவை தாக்குகின்றன.

அன்பு இல்லாத இதயங்களைப் பாலை வனங்கள், அல்லது விஷக்கிருமிகள் என்றே சொல்ல வேண்டும்.

92. பொது

588. கேள்வி: காலையில் எழுந்ததும் கைகளைப் பார்ப்பது என்ற ஒரு வழக்கம் இந்துக்களிடையே இருக்கிறது. இதற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில்: கையின் உச்சியில் கலைமகள், உள்ளங் கையில் திருமகள், கையின் அடிப்பகுதியில் கோவிந்தன் கோயில் கொண்டிருப்பதாக ஐதீகம்.

589. கேள்வி. புகழ்ச்சி - புகழ் ஆகிய சொற்களுக்குக் கிடையில் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

✧பதில். புகழ் என்பது வேறு, புகழ்ச்சி என்பது வேறு. புகழ் என்பதில் உண்மை இருக்கும். புகழ்ச்சி என்பது அவ்வளவாக உண்மையில்லாதது, போலியானது.

590. கேள்வி. பணக்காரர்கள் கெட்டவர்களாக இருப்பது ஏன்?

✧பதில். ஏழைகளெல்லாம் நல்லவர்களும் அல்ல. பணக்காரர்களெல்லாம் கெட்டவர்களும் அல்ல. இரண்டிலும் நல்லவர்கள், கெட்டவர்கள் உண்டு.

591. கேள்வி. சிலர் அளவுக்கும் அதிகமாக உணவு உட்கொள்கிறார்கள். இது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

✧பதில். பெருந்தீனி தின்பது தெய்வ பக்தியைக் குறைக்கும், கல்வியில் ஆர்வத்தைக் குறைக்கும், காமத்தை வளர்க்கும், சோம்பலில் ஆழ்த்தும்.

592. கேள்வி. தேவர்கள், சிவம், கௌரி, லலிதா ஆகிய சொற்களுக்கு என்ன பொருள்?

✧பதில். தேவர்கள் என்ற சொல்லுக்கு 'ஒளி பொருந்தியவர்கள்' என்று பொருள்.

சிவம் என்ற சொல்லுக்கு 'நன்மை, மங்களம், அன்பு, இன்பம், பொது' போன்ற பல பொருள்கள் உண்டு.

கௌரி என்றால் 'தங்கமயமாகப் பிரகாசிப்பவள்' என்பது பொருள்.

லலிதா என்பதற்கு 'அழகுடையவள், மிகவும் எளியவள்' என்று பொருள்.

593. கேள்வி. 'லோக கர்த்தா' என்பதற்கு விளக்கம் வேண்டும்.

✧ பதில். 'லோக கர்த்தா' என்பது சூரியனுக்கு அமைந்த ஒரு பெயர். சூரியன் உதிப்பதால் உலகம் இயங்குவதால், இது ஒரு காரணப் பெயராகும்.

594. கேள்வி. 'அவ்வையார்' என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்?

✧ பதில். தெலுங்கில் வயது முதிர்ந்த பெண்களை 'அவ்வா' என்று அழைக்கிறார்கள்.

'அவ்வை' என்ற சொல்லுக்கு 'மூதாட்டி' என்பது பொருள்.

595. கேள்வி. ராஜ்யோகத்தில் சுழுமுனை நாடி என்ற சொல் வருகிறது. 'நாடி' என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்?

✧ பதில். ஓர் இடத்திலிருந்து இன்னோர் இடத்திற்கு ஆற்றலை எடுத்துச் செல்வது என்பது, 'நாடி' என்ற சொல்லின் பொருள்.

596. கேள்வி. சுத்தியத்திற்கும், சம்புவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

✧ பதில். உரைநடையில் எழுதப்பட்ட சம்ஸ்கிருத காவியம் 'சுத்தியம்' எனப்படும். முழுவதும் சுலோகங்களால் எழுதப்பட்ட காவியம் 'பத்யம்' எனப்படும். உரைநடை, சுலோகம் ஆகிய இரண்டும் சேர்த்து எழுதப்பட்ட காவியம் 'சம்பு' எனப்படும்.

(இளங்கோவடிகளின் சிலப்பதிகாரம் செய்யுளும் உரைநடையும் கொண்டது. எனவே அதைச் 'சம்பு' என்று சொல்லலாம்.)

597. கேள்வி. 'ருது' என்றால் என்ன? 'அயனம்' என்றால் என்ன?

✧பதில். இரண்டு மாதங்கள் சேர்ந்தது ஒரு ருது. ஆறு மாதங்கள் சேர்ந்தது ஓர் அயனம்.

598. கேள்வி. மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் செய்பவர்களில் பலர், தாங்கள் உபதேசிப்பதுபோல் வாழ்வதில்லை. இதற்கு என்ன காரணம்?

✧பதில். உபதேசம் என்பது விளக்கெண்ணெய் போன்றது. அதை மற்றவர்களுக்குக் கொடுப்பது சுலபம். அதைத்தானே குடிப்பது கஷ்டம்.

599. கேள்வி. ஆன்மிகம் பற்றிய பலவிதமான கேள்விகளுக்கும் நீங்கள் பல ஆண்டுகளாக 'ஸ்ரீராமகிருஷ்ண விஜயம்' பத்திரிகையில் பதில் எழுதி வருகிறீர்கள். இது உங்களால் எப்படி முடிகிறது?

✧பதில். நான் கருவி மட்டுமே, கர்த்தா இறைவன் தான். கொடுப்பதும் அவனே, கொள்வதும் அவனே. எடுப்பதும் அவனே, ஈவதும் அவனே.

'கற்றது கைம்மண்ணளவு கல்லாதது உலகளவு' என்பது என்றும் மாறாத உண்மை.

மனிதனை உருவாக்குவதாக இருப்பது சூழ்நிலைதான்.

பகுதி -7

93. பகவத்கீதையின் சிறப்பு

இந்துமதம் தோற்றுவித்த அருள் நூல்களிலேயே, தலையாய முக்கியத்துவம் பகவத்கீதைக்குத்தான் உண்டு. ஆதலால், 'இந்து மதத்தின் இதயம்' என்று அதைத்துணிந்து உறுதியாகக் கூறலாம்.

அத்தகைய கீதையை மகாபாரதம் தனது மணிமகுட மாகக்கொண்டிருக்கிறது.

இந்துமதம் உலகிலேயே தொன்மை வாய்ந்த மதம். வேதகாலம் முதல் இன்று வரையில் இந்துமதத்தில் தோன்றிய அருள் நூல்கள் எண்ணற்றவை. இவற்றில் பிரஸ் தானத்திரயம் எனப்படும் 1. உபநிஷதங்கள், 2. பகவத்கீதை, 3. பிரம்மசூத்திரம் ஆகியவை தலையாய முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.

இந்த மூன்றிலும் கூட நடுநாயகமாக இருக்கும் கீதை, முதன்மையான இடத்தைப் பெறுகிறது.

பகவத்கீதை ஒரு மோக்ஷக்ரந்தம் (அதாவது, ஒரு முக்தி நூல்). இதன் நடை அழகானது, மிகவும் எளிமையானது.

குருவுக்கெல்லாம் குருவான ஸ்ரீகிருஷ்ணன், சீடர்களுக்கெல்லாம் சீடனான அர்ஜுனனுக்கு கீதையை உபதேசித்தார்.

ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொல்வதைப் புரிந்துகொள்வ தற்குரிய பக்குவம் உடைய சீடனாக அர்ஜுனன் இருந்தான்.

தத்துவச் சிந்தனைகளில் ஆர்வம் கொண்ட எல்லோருக்கும், எப்போதும், பகவத்கீதை நல்ல ஓர் ஆன்மிக விருந்தாகத் திகழ்ந்து வருகிறது.

இந்தியாவில் தோன்றிய ஆச்சாரியர்கள், சிந்தனையாளர்கள், அறிஞர்கள் என்ற வரிசையில் உள்ள பலரும் பகவத்கீதைக்கு விளக்கம் எழுதியிருக்கிறார்கள். இந்த விளக்கவுரைகளைப் படிக்கும் ஆத்ம சாதகர்கள், காலமெல்லாம் மகத்தான பெரும் பயன்களை அடைந்து வருகிறார்கள்.

“கீதை புகட்டும் அறிவுரை என்ன? ‘கீதா’, ‘கீதா’ என்று திரும்பத் திரும்பக் கூறினால், ‘தாகீ’, ‘தாகீ (தியாகி, தியாகி)’ என்ற சொல் வருகிறது. அதாவது ‘தியாகி’ என்பது இந்தச் சொல்லுக்குப் பொருள். வாழ்க்கையில் எவன் பெண், பொன் ஆசையைத் துறந்துவிட்டானோ - எவன் இறைவனிடம் முழுமையான பக்தியைக் கொண்டிருக்கிறானோ - அவனே கீதையின் ரகசியத்தை அறிந்தவன். கீதை முழுவதையும் படிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அது கூறும் தியாகத்தைக் கடைப்பிடித்தாலே அதைப் படித்ததன் பயன் கிடைக்கும்” என்று, பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்வது வழக்கம்.

சுவாமி விவேகானந்தருக்கு மிகவும் பிடித்த, “வீரனாக எழுந்து நில்!” என்ற கருத்துடன் பகவத்கீதை துவங்குகிறது. வீரனாக விளங்குவதுதான் ஒருவரது ஆன்மிக வாழ்க்கையின் ஆரம்பம்.

“தர்மங்களையெல்லாம் அறவே விட்டு என்னையே சரணடைவாயாக. எல்லாப் பாவங்களிலிருந்தும் உன்னை நான் விடுவிப்பேன், வருந்தாதே” என்று, சரணாகதி தத்துவத்தைக் கூறி கீதை (18-66) முடிவு பெறுகிறது.

இந்தச் சுலோகம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதால், அதைச் 'சரம சுலோகம்' என்று பெரியோர்கள் கூறுவது வழக்கம். ஆச்சாரியார்கள் பலரும், ஆத்மசாதகர்கள் பலரும் கீதையின் சாரம் என்றும், கீதை உலகிற்கு வழங்கும் முக்கியச் செய்தி என்றும் சரணாகதியையே கருதுகிறார்கள்.

இந்து மதத்தில் தோன்றிய அருள்நூல்களின் சாரம் பகவத்கீதை; உலகில் தோன்றிய எல்லா அருள் நூல்களின் சாரமும் பகவத்கீதைதான். அப்படிப்பட்ட பகவத்கீதையின் சாரமாக சரணாகதி விளங்குகிறது.

எனவே உலகில் தோன்றிய அனைத்து ஆன்மிகச் சிந்தனைகளின் சாரம் - மனிதன் உலகில் வாழ வேண்டிய ஆன்மிக வாழ்வின் இறுதி நிலை சரணாகதிதான்; இறைவனிடம் சரண் புகுந்து உலகில் நமக்கு வாய்த்த கடமைகளைச் செய்து வாழ்வதுதான் என்று, நாம் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.

★ ★ ★

சுவாமி விவேகானந்தர் அமெரிக்கா செல்வதற்கு முன்பு, சுமார் ஆறு ஆண்டுகள் இந்தியா முழுவதும் கால்நடையாகப் பிரயாணம் செய்தார். அந்தத் தம்முடைய பரிவ்ராஜக வாழ்க்கையில், தம்மிடம் எதையுமே வைத்துக்கொள்ளாத சுவாமி விவேகானந்தர், ஒரு பகவத்கீதைப் பிரதியை மட்டும் தம்மிடம் வைத்திருந்தார்.

“ஒரு சந்நியாசி தன்னிடம் எதையுமே வைத்துக் கொள்ளாமல் இருந்தாலும் - ஒரு சந்நியாசியிடம் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தாலும் - பகவத்கீதை இருக்க வேண்டும்” என்று, பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறியிருக்கிறார்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண மிஷன் தனது ஆரம்ப காலத்திலிருந்து - கீதையை அனைத்து மாநில மொழிகளிலும் நூல் வடிவில் வெளியிடுவதன் மூலமும், சொற்பொழிவுகளின்

மூலமும் - பகவத்கீதையைப் பிரச்சாரம் செய்வதைத் தனது ஒரு முக்கியப் பணியாகக் கொண்டிருக்கிறது.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண - விவேகானந்த இயக்கம் தோன்றிய பிறகுதான், பகவத்கீதை மக்களிடையே இந்த அளவுக்குப் பிரபலமாயிற்று என்பது ஒரு வரலாற்று உண்மையாகும்.

மகாத்மாகாந்திஜி கீதையைத் தன்னுடைய சொந்தத் தாயாகவே கருதினார்; "கீதை என் தாய்" என்று அனுபவித்துக் கூறிய அவர், அதில் பூரண மனநிறைவையும் பெற்றிருந்ததை நாம் அறிவோம்.

கீதை காட்டிய வழியில் வாழ்வதற்கு அவர், மனபூர்வமாகப் பயிற்சியும் முயற்சியும் செய்து வந்தார். அதுவே அவர் அடைந்த அனைத்து வெற்றிகளுக்கும் அடிப்படையாக விளங்கியது.

காந்திஜியைப் போலவே வினோபாவும், கீதையில் மிகவும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார்; கீதை வழியில் வாழ்வதற்குப் பழகினார்; கீதையைப் பிரச்சாரம் செய்தார்.

கீதை ஒரு சிறந்த மனஇயல் நூலாகவும், ஒரு சிறந்த நீதி நூலாகவும், ஒரு சிறந்த தத்துவ நூலாகவும் விளங்குகிறது.

நாம் தினந்தோறும் செய்தித்தாள்களைப் படிக்கிறோம்; மறுநாளே அவற்றை மறந்துவிடுகிறோம்; தூரப் போட்டு விடுகிறோம். இதைப் போன்ற ஒரு தொடர்புதான் நமக்கும் பல நூல்களுக்கும் கூட இருக்கிறது. காரணம், திரும்பத் திரும்பப் படிப்பதற்குரிய - திரும்பத் திரும்பச் சிந்திப்பதற்குரிய - அரிய கருத்துக்கள் அவற்றில் இல்லை என்பதுதான்.

ஆனால் பகவத்கீதை அப்படிப்பட்ட ஒரு நூல் அல்ல. “பகவத்கீதையை நான் படித்து முடித்துவிட்டேன்” என்று பெரியோர்கள் எவரும் சொல்லவில்லை; எவரும் சொல்ல மாட்டார்கள்; எவரும் சொல்லவும் கூடாது. ஏனென்றால், கீதை படித்து முடிக்க வேண்டிய ஒரு நூல் அல்ல; மாறாக, வாழ்நாள் முழுவதும் ஒருவர் படிக்கவும் சிந்திக்கவும் வேண்டிய ஒரு சாஸ்திரம்தான் பகவத்கீதை.

நல்ல உணவை உட்கொண்டால் நமது உடல் நல்ல ஆரோக்கிய நிலையில் இருக்கிறது; பொருந்தாத உணவை உட்கொண்டால் உடல்நலம் கெடுகிறது.

அதுபோல் வியாபார ரீதியில் எழுதப்படும் மனிதனின் மிருக இயல்பைத் தூண்டும் தீய நூல்கள் - தீய பத்திரிகைகள், பொருந்தாத உணவு போன்றவை. அவற்றைப் படிப்பதால் மனிதனின் மனநிலை பாதிக்கப்படும்; அறியாமை என்ற இருள் மேலும் மேலும் சூழ்ந்து கொள்ளும், மனதின் ஆற்றல்கள் சிதைந்து போகும்; உயர்ந்த சிந்தனைகளைச் சிந்திக்க இயலாத நிலை ஏற்படும்; உயர்ந்த இலட்சியத்திலிருந்து நழுவும் நிலை ஏற்படும்; உடல்நலம் பாதிக்கப்படும்.

இதற்கு மாறாக, நல்ல உணவு மனிதனின் உடல் நலத்தை உறுதிப்படுத்துவது போல், மனிதன் தன்னிடமுள்ள தெய்விக இயல்புகளை வெளிப்படுத்த உதவும் பெருநூல் கீதை.

கீதையைக் கற்பது நமது மனதை வளப்படுத்தும்; முடிவில் ஆத்மஞானத்தில் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கும்.

“எவனால் பகவத்கீதை சிறிதேனும் படிக்கப் பட்டதோ, கங்கா தீர்த்தம் துளியேனும் பருகப்பட்டதோ, விஷ்ணுவின் அர்ச்சனை ஒரு தடவையேனும் செய்யப்

பட்டதோ- அவனுக்கு யமனிடம் பயப்பட வேண்டிய நிலை ஏற்படாது'' என்று, பஜகோவிந்தம் கீதையின் முக்கியத்துவத்தை இரத்தினச் சுருக்கமாகக் கூறுகிறது.

கீதை கங்கை போன்றது. கங்கையின் ஒவ்வொரு துளி நீரும் புனிதம் வாய்ந்தது. அது போல் கீதையின் ஒவ்வொரு சுலோகமும், தெய்விகமும் முக்கியத்துவமும் உடையது.

கீதையிலிருந்து தினமும் ஓர் அத்தியாயத்தைப் பாராயணம் செய்வது - தினமும் ஒரு சுலோகத்தை மனப் பாடம் செய்து, அதன் பொருளை ஆழ்ந்து சிந்திப்பது - ஆகியவை ஆரோக்கியம் வாய்ந்த மிகவும் நல்ல பழக்கங்களாகும். இதை ஆத்மசாதகர்கள் தங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில், ஓர் அங்கமாகவே கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

இவ்விதம் செய்வது நமது தனிமனித வாழ்க்கைக்கு ஆன்மிக வளம் சேர்ப்பதோடு, சமுதாயநலனையும் மேன்மை பெறச் செய்யும்.

94. அறம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும்

'உலகமே அதர்மத்தை நோக்கித்தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. நாலு பேர் மெச்ச வாழ வேண்டுமென்றால், நாமும் அதர்மத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும்' என்று, தற்காலத்தில் பலர் நினைக்கிறார்கள்.

"கிருதயுகத்தில் புண்ணியம் நூற்றுக்கு நூறு பங்கு இருந்தது. அப்போது புலியும் ஆடும் பகையை மறந்து ஒரே துறையில் நீர் அருந்தின. இப்போது கலியுகத்தில் கால்பங்கு புண்ணியம், முக்கால் பங்கு பாவம் இருக்கும்'' என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில்தான் நாமும் அன்றாட வாழ்க்கையில் பல அனுபவங்களைப் பெற்று வருகிறோம்.

அதர்ம வழியில் சென்ற துரியோதனாதிகள் நூறு பேர் என்பதால், 'பெரும்பான்மையினர்' என்று அவர்களை யாரும் பாராட்டுவதில்லை. தர்ம வழியில் சென்ற பாண்டவர்கள், 'சிறுபான்மையினர்' என்றாலும், ஸ்ரீகிருஷ்ணனின் திருவருள் பாண்டவர்களுக்கே கிடைத்தது.

"தர்மம் சர - தர்மத்தைப் பின்பற்று" என்பது வேத வாக்கு. எனவே வேதத்தின் கட்டளைப்படி வாழ்வதே சான்றோருக்கு ஏற்ற செயலாகும்.

உலகில் தர்மத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள் பெரும் பான்மையினராக இருந்தாலும், சிறுபான்மையினராக இருந்தாலும் - சான்றோர்கள் ஒருபோதும் தர்ம நெறியி லிருந்து பிறழ மாட்டார்கள்.

"பற்றித் தொடரும் இருவினைப் புண்ணிய பாவங்களே" என்று பட்டினத்தடிகள் பாடல் கூறுகிறது

★ ★ ★

'நாலு பேர் மெச்ச வாழ்வது' என்றால் என்ன அர்த்தம்? அதற்கு, 'உலக மக்கள் மெச்ச வாழ்வது' என்று நாம் சாதாரணமாகப் பொருள்கொள்கிறோம். உண்மையில் பொருள் அதுவன்று. மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் ஆகிய நாலு பேர் மனம் மகிழும் வகையில் நாம் வாழ வேண்டும். அதைத்தான், அந்த நாலு பேரைத்தான், 'நாலு பேர் மெச்ச வாழ்வது' என்பது குறிப்பிடுகிறது.

'நாலு பேர் சென்ற வழியில் செல்ல வேண்டும்' என்றும் வழக்கத்தில் சொல்கிறோம். இதை, 'உலகில் பெரும்பாலான மக்கள் செல்லும் வழியில் செல்வது' என்ற கருத்தில் உபயோகிக்கிறோம். ஆனால் இங்கே 'நாலு பேர்' என்பது சைவ சமயக் குரவர்களான நால்வரைக் குறிக்கிறது. அதாவது அப்பர், சுந்தரர், ஞானசம்பந்தர், மாணிக்கவாசகர் ஆகிய சைவசமயகுரவர்களாகிய நான்கு பேர் சென்ற

வழியிலேயே நாமும் செல்ல வேண்டும் என்பதே, இதன் உண்மைப் பொருளாகும்.

புலி தன் இயல்புக்கு ஏற்பப் புலியாக வாழ்கிறது; பசு, தன் இயல்புக்கு ஏற்பப் பசுவாக வாழ்கிறது. இது போலவே சிங்கம், நாய், பூனை, மயில், மரம், செடி, கொடி ஆகியவையெல்லாம் தத்தம் இயல்புக்கு ஏற்பவே வாழ்கின்றன. ஆனால் மனிதன் மட்டும் மனிதனுக்கு உரிய மேலான பண்புகளோடு மனிதனாக வாழ்வதில்லை.

மனிதராகப் பிறந்தாலும் மனிதராகவே வாழ்பவர்கள் அரிது. மனிதப்பிறவி பெற்றிருந்தாலும், மிருகங்களாகவும் மிருகங்களின் சகோதரர்களாகவுமே பலரும் வாழ்கிறோம்.

மனிதராகப் பிறந்தவர்கள் மனிதராக எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை, சான்றோர்களும் அருளாளர்களும் நமக்கு எடுத்துக் காட்டியிருக்கிறார்கள்.

நமக்கு வழியும் குழியும் தெரியாது. இந்த நிலையில் மனிதராகப் பிறந்த நாம் மனிதராக வாழ்வதற்கு - நமக்கு முன்பு வாழ்ந்த, இப்போது வாழ்கிற - நிறைமொழி மாந்தரின் அறிவுரைகளையும் அனுபவங்களையும் அறிந்து அவற்றை வழிகாட்டியாகக் கொள்ள வேண்டும். இதுவே மானுடம் மண்ணுண்டு போகாமலிருப்பதற்கு உரிய வழியாகும்.

கண் இல்லாவிட்டாலும் வாழலாம்; கால் இல்லாவிட்டாலும் வாழலாம்; கை இல்லாவிட்டாலும் வாழலாம். ஆனால் உயிர் இல்லாவிட்டால் வாழ முடியாது. சான்றோருக்குத் தர்மம் உயிர் போன்றது; ஏன், உயிரை விடவும் மேலானது என்று கூடச் சொல்லலாம்.

தமிழில் தர்ம சாஸ்திரத்தின் இடத்தைத் திருக்குறள் பெற்றுள்ளது.

“ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும்
ஓம்பப்படும்” (குறள் - 131) என்பது வள்ளுவர் வாய்மொழி.

பண்டைக் காலத்தில் திருக்குறள், ‘அறநூல்’ என்ற
பெயரால் புலவர்களால் அழைக்கப்பட்டது என்பதையும்
இங்கு நாம் நினைவில் கொள்ளலாம்.

ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே
செல்லும் வாய் எல்லாம் செயல்.

திருக்குறள் - 33

பொருள். “அறநெறியில் நடப்பதை, இடை
விடாமல் இயன்ற வழிகளில் எங்கெல்லாம் செய்ய
முடியுமோ அங்கெல்லாம் செய்து வர வேண்டும்.
அறவழியிலேயே நடக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும்.”

★ ★ ★

தர்மத்தைப் பின்பற்றுவது கடினம்தான். எனினும்,
கவனத்துடன் சிரமம் மேற்கொண்டாகிலும் நாம்
தர்மத்தைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

தர்மம்தான் வாழ்க்கையில் உயிர்நாதமாக,
உயர்நாதமாக விளங்குகிறது.

“தர்மமும் ஒழுக்கமும் இல்லாதவர்கள் புழுவுக்குச்
சமம்” என்று, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்வது
வழக்கம்.

தர்மம், கட்டுப்பாடு, வரையறை இல்லாத
வாழ்க்கை பிரேக் இல்லாத வண்டி போன்றது. இந்தத்
தர்மத்திற்குக் கட்டுப்படுதல் என்பதை மனிதராகப் பிறந்த
ஒவ்வொருவரும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

வாழ்க்கையில் தர்மம் இல்லாதவர்கள் வேர்
இல்லாத மரம் போன்றவர்கள்.

நெருப்பை நமது தேவைக்கு ஏற்பக் கட்டுப் பாட்டுக்குள் வைத்திருந்து பயன்படுத்தினால், நல்ல சுவையான உணவு தயாரிக்கலாம். மாறாக, அதைக் கட்டுப்பாடின்றித் தன் போக்கில் விட்டுவிட்டாலோ நம்மையும் எரிக்கும், ஊரையும் எரிக்கும். அது போலவேதான் காட்டாற்று வெள்ளமும். காட்டாற்று வெள்ளத்தை அணை கட்டிக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருந்து பயன்படுத்தினால் விவசாயம், குடிநீர், மின்சாரம் எடுத்தல் போன்ற பல ஆக்கபூர்வமானப் பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தலாம். அவ்விதமின்றி அந்தக் காட்டாற்று வெள்ளத்தை அதன் போக்கில் விட்டு விட்டால் அது வீடுகள், கால்நடைகள், பயிர் பச்சைகள் அனைத்தையும் அழித்துவிடும்.

நெருப்பைப் போல, காட்டாற்று வெள்ளத்தைப் போல, மனதைக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருந்து தர்ம வழியில் செலுத்தினால்தான் நன்மை உண்டு, மாறாக அத்து மீறினால் முடிவு அவதிதான்.

தர்மானுஷ்டானத்தினால் மனிதன் மகாமனிதனாக வேண்டும், மனிதருள் புனிதனாக வேண்டும். அப்போதுதான் வாழ்க்கை என்பது கலைந்த கோலமாக இல்லாமல் அழகிய கோலமாக அமையும்.

★ ★ ★

வாழ்க்கையின் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் அறத்தின் அடிப்படையிலேயே அமைய வேண்டும் என்பது நம் பெரியோர்களின் கருத்து.

வாழ்க்கைக்கு இன்பம் தேவை. ஆனால் அது நியாயமான ஆசையாகவும், அறத்திற்கு உட்பட்டதாகவும் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும்.

அறத்தின் மூலம் பெறாத இன்பம் இன்பமல்ல; அறத்தின் மூலம் வராத இன்பம் இறுதியில் துன்பமாகத்தான் முடியும்.

மனிதன் இன்பமாக வாழ வேண்டும், ஆனால் அந்த இன்பம் முறை தவறிய இன்பமாக ஒருபோதும் இருக்கக் கூடாது.

அறவழியில் பொருள் தேட வேண்டும். அவ்விதம் தேடிய பொருளை, அறவழியில் அனுபவிக்க வேண்டும். இம்மைக்குப் பழியும், மறுமைக்குப் பாவமும் விளைவிக்கும் செயல்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். தர்மானுஷ்டானம் பிற்காலத்தில் உதவும் மிகவும் நல்ல ஒரு கருவூலமாக அமையும்.

வாழ்க்கையில் நாம் வெற்றி பெறத்தான் வேண்டும், ஆனால் அந்த வெற்றி அறத்தின் வெற்றியாக இருக்க வேண்டும், அறத்தைப் பின்பற்றியதால் நாம் அடைந்த வெற்றியாக இருக்க வேண்டும்.

தர்மம் நித்தியமானது, சத்தியம் நித்தியமானது. தர்மத்திற்கும் சத்தியத்திற்கும் நற்செயல்களுக்கும் ஒருபோதும் அழிவு என்பதே இல்லை.

தர்மத்தைப் பின்பற்றுவது காரணமாகத் தாற்காலிகமாகத் துன்பங்கள் நேர்வது உண்டு. ஆனால் முடிவில் நித்தியமான சுகம் தர்மத்தைப் பின்பற்றுபவனுக்கே உரியது. “தருமத்தைச் சூது கவ்வும்”, பின்பு தருமம் மறுபடியும் வெல்லும்” என்பான் பாட்டுக்கொரு புலவன் பாரதி.

நமது ஆத்மா அழியாதது, நமது உடல் அழியக் கூடியது. அழியும் உடலுக்குச் சுகம் தேடும் பொருட்டு அதர்மத்தைப் பின்பற்றி, ஆத்மாவுக்குக் கேடு விளைவிக்கக் கூடாது.

தீய செயல்கள், தீய சிந்தனைகள், தீய பேச்சுக்கள் ஆகியவற்றால் ஆத்மாவுக்குக் கேடு விளைவிப்பது - அடுத்தடுத்து மீண்டும் மீண்டும் பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் பந்தத்துக்கும் நம்மை அலைக்கழிக்கும். இவ்விதம் அதர்மத்தால் தங்களுக்குத் தாங்களே கேடு விளைவித்துக் கொள்பவர்களைத் 'தற்கேடர்' என்று சைவ சித்தாந்தம் குறிப்பிடுகிறது.

"தன் ஆத்மாவையே இழந்து உலகம் முழுவதையும் பெற்றால்தான் என்ன பிரயோஜனம்?" என்கிறது கிறிஸ்தவம்.

"எவர் நல்லவற்றுக்காகப் பரிந்து பேசுகிறாரோ அவருக்கும் அதில் பங்குண்டு. அவ்வாறே எவர் தீயவற்றுக்காகப் பரிந்து பேசுகிறாரோ அவருக்கும் அதில் பங்குண்டு" என்பது திருக்குரான் வாக்கு.

★ ★ ★

"தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷத்." என்கிறது வால்மீகி ராமாயணம். இதற்கு, "தர்மத்தை நாம் வாழ வைத்தால், தனது பங்காகத் தர்மமும் நம்மை வாழ வைக்கும். தர்மத்தை நாம் அழித்தால் தர்மம் நம்மை அழித்துவிடும்" என்று பொருள்.

எனவே அறம் என்ற உயர்ந்த வேள்வியை நாம் வளர்க்க வேண்டும். நல்ல காரியங்கள் நிறையச் செய்ய வேண்டும், நாமாக நாடிப் போய்ச் செய்ய வேண்டும். ஆரோக்கியமான எண்ணங்கள் நம்மிடம் அமைய வேண்டும். இயன்ற வகைகளில் எல்லாம் தர்மத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும். அது உயிருக்கு ஆக்கம் தந்து முடிவில் நம்மை அமரத்துவம் பெறச் செய்யும்.

நாமெல்லாம் கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பன் பிறந்த நாட்டில் பிறந்தவர்கள். கம்பனிடம் ஆழ்ந்த மதிப்புக்

கொண்டவர்கள். ராமகாதையைத் தமிழில் பாடிய கம்பன் தமது முடிந்த முடிவாக, 'அறம் வெல்லும், பாவம் தோற்கும்' என்கிறார். இதுவே ராமகாதையின் சாரமாகும்.

மகாபாரதம் முழுவதும் அறத்தின் வெற்றியாகவே கொண்டாடப் பெறுகிறது. 'தர்மம் தலைகாக்கும்' என்பது உண்மை, முழு உண்மை, முலாம் பூசப்படாத உண்மை.

"நெறியின் நீங்கியோர் நீரல கூறினும் அறியாமை என்று அறிதல் வேண்டும்" என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது.

பிறருக்கு நாம் உதவ வேண்டும், அதைச் செய்ய இயலாவிட்டால் பிறருக்கு உபத்திரவமாவது செய்யாமல் இருக்க வேண்டும்.

இந்தக் கருத்தைப் புறநானூறு, "நல்லவை செய்தல் ஆற்றீராயினும் அல்லவை செய்தல் ஓம்புமின்!" என்று அழகுபடக் கூறுகிறது.

நமக்கு வாய்த்துள்ள கடமைகளையெல்லாம், 'கடவுளுக்குச் செய்யும் தொண்டு' என்ற எண்ணத்தில் நாம் செய்து வர வேண்டும். இறைவனுக்குப் பிரியமான வகையில் நாம் வாழ வேண்டும். அதுவே நம் உயிர் உய்வு பெறுவதற்கு உரிய வழியாகும்.

சுகமும் துக்கமும் அநித்தியமானவை, ஆத்மாவோ நித்தியமானது. அநித்தியமான இன்ப துன்பங்களுக்காக நித்தியமான ஆத்மாவை நாம் விற்றுவிடக் கூடாது, நித்தியமான ஆத்மாவைத் தாற்காலிக அற்ப சுகங்களுக்காக நாம் இழக்கவும் பலியிடவும் கூடாது.

காமம், பயம், பேராசை ஆகியவற்றுக்கு ஆட்படுவது காரணமாக மனிதன் அதர்மம் செய்கிறான். எனவே இவற்றில் எச்சரிக்கை மிக மிகத் தேவை.

“பாம்பு, தேள் முதலிய விஷ ஜந்துக்கள் வசிக்கும் வீட்டில் வாழ்பவர்கள் எப்போதும் எச்சரிக்கையாகவே இருப்பார்கள். அதுபோல் மனிதனும் உலகில் மாயைக்குப் பலியாகிவிடாமல் எச்சரிக்கையாக வாழ வேண்டும்” என்ற பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் உபதேசமும் நம் நினைவில் எட்டிப் பார்க்கிறது.

சிவாலயங்களில் சிவன் சன்னதிக்கு எதிரில் நந்தி இருப்பதைப் பார்க்கிறோம். நந்தி, சைவ சமயத்தில் தர்மத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. இது, தர்மத்தின் வழியில் சென்றால்தான் நாம் இறைவனை அணுக முடியும் என்பதை உணர்த்துகிறது.

வடமொழியிலுள்ள ‘தர்’ என்ற வேர்ச் சொல்லிலிருந்து ‘தர்மம்’ என்ற சொல் வந்துள்ளது. இதற்குத் ‘தாங்கியிருக்கும் அடிப்படை இயல்பு’ என்று பொருள்.

ஒரு பொருளின் அடிப்படையான இயல்பு எதுவோ, அதுவே அந்தப் பொருளின் தர்மமாகும்.

இந்து தர்ம சாஸ்திரங்களில் முக்கியமானவை மனுஸ்மிருதி, பராசர ஸ்மிருதி, யாக்ஞவல்கிய ஸ்மிருதி ஆகியவையாகும். இவற்றுடன் சாணக்கியன் இயற்றிய அர்த்த சாஸ்திரத்தையும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

ஸ்மிருதிகளில் நிரந்தரமாக எல்லாக்காலங்களுக்கும் பொருந்தும் உண்மைகளும் உண்டு, குறிப்பிட்ட சில காலங்களுக்கு மட்டும் பொருந்தும் சில உண்மைகளும் உண்டு.

ஒரு பெரிய கட்டிடத்தை அதன் அஸ்திவாரம் தாங்குகிறது. அது போல் தனிமனித வாழ்க்கைக்கும், சமுதாய நலனுக்கும் அஸ்திவாரம் போன்ற ஒழுக்க நெறிகளை இந்து தர்ம சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன.

மனிதன் மெல்ல மெல்ல உயர்ந்து இறுதியில் சென்றடைகிற இடம் ஆன்மிகம். அதற்குத் தர்மம் என்ற ஒருவழிப் பாதை மட்டுமே உண்டு.

அறிமின் அறநெறி, அஞ்சமின் கூற்றம்,
பொறுமின் பிறர்கடுஞ் சொல், போற்றுமின் வஞ்சம்,
வெறுமின் வினைதீயார் கேன்மை, எஞ்ஞான்றும்
பெறுமின் பெரியார்வாய்ச் சொல்.

- சமண முனிவர்

95. புத்தரும் தம்மபதமும்

“பகவான் புத்தர் உன் பாவங்களைக் கழுவிவிடமாட்டார், பகவான் புத்தர் உன்னைப் பாவங்களிலிருந்து விடுவிக்க மாட்டார், பகவான் புத்தர் உனக்குப் பதில் தாம் பிணையாக வந்து நிற்க மாட்டார், பகவான் புத்தர் நாம் கடைத்தேறுவதற்குரிய வழியைத்தான் காட்டியிருக்கிறார்.” - திபேத்திய தலாய்லாமா

சுமார் 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, கி.மு.563 -ஆம் ஆண்டு புத்தர்பெருமான் அவதரித்தார்.

சீரும் சிறப்புமாக வளர்க்கப்பட்ட அவர், தமது வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு முறை வயோதிகன், நோயாளி, இறந்த மனிதன், துறவி ஆகியவர்களைக்கண்டார். அவையே அவரது வாழ்க்கையில் மிகப் பெரிய மாற்றத்தை, மிகப் பெரிய திருப்புமுனையை உண்டாக்கின.

புத்தர்கண்ட அதே நான்கு காட்சிகளை, நாமும் நமது வாழ்நாளில் எத்தனை எத்தனையோ முறை பார்த்து வருகிறோம். ஆனால் நமது வாழ்க்கையில் அவை திருப்பு முனையாக அமையவில்லையே! நமது உள்ளத்தில் அவை ஆழ்ந்து பதியவில்லையே! ஏன்? அதற்குப் பதிலாக, ‘நல்ல மாட்டுக்கு ஓர் அடி’, நல்ல மனிதனுக்கு ஒரு சொல்’ என்ற பழமொழிதான் என் நினைவுக்கு வருகிறது.

தமது இருபத்தொன்பதாம் வயதில் புத்தர் துறவறம் மேற்கொண்டார். அப்போதிலிருந்து அவர், ஆறு ஆண்டுகள் கடுத்தவம் பழகி 'புத்தர்' என்ற மெய்ஞ்ஞானம் பெற்ற நிலையை எய்தினார். அதன்பிறகு அவர் 45 ஆண்டுகள் தமது போதனைகளின் உருவமாகவே வாழ்ந்து, பௌத்த தர்மப் பிரச்சாரத்தை முன்னின்று நடத்தியிருக்கிறார்.

புத்தர் அவதரித்தது, அவர் மெய்ஞ்ஞானம் பெற்றது, அவர் உலகிலிருந்து மறைந்தது ஆகிய மூன்றுமே வைகாசிப் பெளர்ணமி நாளன்று நிகழ்ந்திருக்கின்றன. ஆகவே, வைகாசிப் பெளர்ணமி நாள் மூன்று விதங்களிலும் பௌத்தர்களுக்கு ஒரு புனிதமான நன்னாள் ஆகும்.

புரோகிதர்களின் கொடுங்கோன்மையை அடியோடு தகர்த்து, மதத்தில் உண்மையான ஒரு மறுமலர்ச்சியைக் கண்டவர்புத்தரே ஆவார்.

ஜாதி வேறுபாடின்றி ஆண் - பெண் யார் வேண்டுமானாலும் துறவறம் மேற்கொள்ளலாம் என்று துணிவாகச் சொல்லி, அதைச் செயலிலும் காட்டிய முதல் சமயத் தலைவரும் புத்தரே ஆவார்.

★ ★ ★

கர்மவிதியையும் நிலையாமையையும், புத்தர் அழுத்தம் திருத்தமாகப் போதித்தார். மரணத்தோடு எல்லாமே முடிந்து போவதில்லை, மறுமை உண்டு என்பதை புத்தர் அருளிய கதைகளும் உபதேசங்களும், நமக்கு மிகவும் தெளிவாக உணர்த்துகின்றன.

'இதுதான் மனித வாழ்க்கை' என்று எடுத்துக்காட்டி, 'இந்த வழிகளில் செல்', இந்த வழிகளைத் தவிர்த்துவிடு', அதன்படி செய்தால் நீ மேலான நிலையை அடைவாய்' என்று புத்தர் கூறிய வழிகளைப் பின்பற்றி, மேலான நிலையை எண்ணற்றவர்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள்.

மனிதனின் துன்பங்களுக்கு ஓர் எல்லையே இல்லை. இதைத் தெளிவாக உணர்ந்த புத்தர், அந்தத் துன்பங்களுக்கு ஒரே முடிவு - ஒரே முற்றுப்புள்ளி 'நிர்வாணம்' என்னும் முக்திநிலையைப் பெறுவதுதான் என்று கண்டார்.

1. துக்கம், 2. துக்க உற்பத்திக்குக் காரணம், 3. துக்க நிவாரணம், 4. துக்க நிவர்த்திக்கு வழி பற்றிய உண்மைகளை புத்தர் ஆராய்ந்து, அவற்றை அன்றைய மக்கள் மொழியாக விளங்கிய பாலி மொழியில் ஐயம்திரிபற விளக்கினார்.

நாடு தழுவிய வகையில் மக்கள் மொழியில் மதப்பிரச்சாரம் செய்த முதலாமவரும் புத்தரே ஆவார்.

பௌத்த பிக்குகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் - ஜாதகக்கதைகள் மூலமாகவும் அறிவுரைகள் மூலமாகவும் - புத்தர் பல அரிய உபதேசங்கள் செய்திருக்கிறார்.

புத்தரின் உவமைகள், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் உவமைகளை நமக்கு நினைவு படுத்துகின்றன.

புத்தர் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் அருளிய உபதேசங்களின் தொகுப்புதான், 'தம்மபதம் (அறவழி)' என்ற நூலாக இப்போது வழங்கி வருகிறது.

இந்துமதத்திற்கு உபநிடதங்கள், கீதை, பிரம்ம சூத்திரம் ஆகிய மூன்றும் பிரமாண நூல்களாக விளங்கி வருகின்றன. அதுபோல் பௌத்த மதத்திற்குத் திரிபிடகம் என்று சிறப்பித்துக் கூறப்படும் ஸுத்த பிடகம், வினய பிடகம், அபிதம்ம பிடகம் ஆகிய மூன்றும் பிரமாண நூல்களாக விளங்குகின்றன.

மகாபாரதத்தின் ஒரு பகுதியாக கீதை அமைந்திருப்பது போன்று, ஸுத்தபிடகத்தின் ஐந்து நிகாயங்களில்

ஒரு பகுதியாகத் தம்மபதம் அமைந்திருக்கிறது. பல பிரிவுகளையுடைய இந்துமதத்தில் கீதை முதலிடம் பெற்றிருப்பதைப் போல், பதினெட்டு உட்பிரிவுகளைக் கொண்ட பௌத்த மதத்தில் தம்மபதம் முதலிடம் பெற்றிருக்கிறது.

தம்மபதத்தில் இருபத்தாறு அத்தியாயங்களில் 423 உபதேசங்கள் அடங்கியுள்ளன. ராமாயணம், மகாபாரதம் மற்றும் இந்துமதப் புராணங்கள்போல் பெரியதாக இல்லாமல், '423 உபதேசங்கள் மட்டுமே அடங்கிய நூல் தம்மபதம்' என்னும்போது, 'அடேயப்பா! மூர்த்தி சிறிதானாலும் கீர்த்தி பெரிதாக இருக்கிறதே!' என்ற எண்ணம் நமக்குத் தோன்றுகிறது.

ஒரேகருத்தை உடன்பாட்டு முறையிலும், எதிர்மறையாகவும் கூறும் முறை 'இரட்டைச் செய்யுள் இயல்' எனப்படும். உதாரணமாக, "நன்கு கூரை வேயப்படாத வீட்டிற்குள் மழைநீர் புகுவதைப் போல, பயிற்சியின் மூலம் பண்படாத மனதிற்குள் தீய ஆசைகள் புகுந்து விடுகின்றன" என்று தம்மபதம் உபதேசம் பதின்மூன்றில் பார்க்கிறோம். அதற்கு அடுத்த பதினான்காம் உபதேசம் - "நன்கு கூரை வேய்ந்த வீட்டிற்குள் மழைநீர் புகாததைப் போல, நன்கு பயிற்சி பெற்ற மனதிற்குள் தீய ஆசைகள் புக முடியாது" என்று அமைந்திருக்கிறது.

இவ்விதம் கருத்துக்களை உடன்பாட்டு முறையிலும், எதிர்மறையாகவும் கூறும் விதத்தில் தம்மபதம் முழுவதும் அமைந்துள்ளது. சில கருத்துக்களை உடன்பாட்டு முறையில் சொன்னாலே போதும், சில கருத்துக்களை எதிர்மறையாகவும் சொல்லும்போதுதான் - சொல்லப்படும் கருத்தின் சிறப்பு நம் உள்ளத்தில் நன்கு

பதிகிறது. இந்த இரண்டு முறைகளும் தம்மபதம் நூலில் இடம் பெற்றுள்ளன.

இத்தகைய சிறப்பைப் பெற்ற தம்மபதம் நூல், பல நூறு ஆண்டுகளாக எண்ணற்ற மக்களின் வாழ்க்கையைச் செம்மைப்படுத்தியுள்ளது. இனியும் அதன் பணி அவ்விதமே தொடர்ந்து அமையும்.

★ ★ ★

புத்தர் மறைந்து சில நூற்றாண்டுகள் கழிந்த பிறகுதான், பௌத்த சங்கத்தினரால் தம்மபதம் தொகுக்கப் பட்டது. எனவே, அது வரையிலும் பௌத்த சங்கத்தில் ஒருவர் மற்றொருவருக்குச் சொல்லச் செவி வழியாக வழங்கி வந்த இந்த உபதேசங்களில், சங்கத்தைச் சேர்ந்த தத்துவமேதைகளின் இடைச்செருகல்களும் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று, நவீன காலத்தைச் சேர்ந்த அறிஞர்கள் பலரும் கருத்துத் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். எனினும், அந்த இடைச்செருகல்களும் கூட பகவான் புத்தரின் மையக் கருத்துக்களிலிருந்து பிறழாதவைகளாகத் தான் இருக்கும் என்பதில், எவருக்கும் கருத்து வேற்றுமை இல்லை.

பௌத்த மதத்தின் ஆதார சுருதியாகத் தம்மபதம் விளங்குகிறது.

தம்மபதம் தொகுக்கப்பட்ட பிறகு கி.பி.ஐந்தாம் நூற்றாண்டில், பாலி மொழியிலேயே பௌத்த சங்கத்தினரால் அதற்கு உரையும் வகுக்கப்பட்டது.

‘ஆசையற்ற நிலைதான் பரமானந்தத்தைத் தர முடியும்’ என்பதை, புத்தர் மீண்டும் மீண்டும் அயராமல் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார்.

“என் அருமைப் பிக்குகளே! பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கையால் உண்டான எந்தப் பொருளுக்கும் அழிவு உண்டு. இதை எப்போதும் நீங்கள் நினைவில் இருத்திக்கொண்டு விழிப்புடன் இருங்கள். நிர்வாணப் பேற்றை அடைவதற்கு, உண்மையோடும் ஊக்கத்தோடும் உறுதியோடும் எப்போதும் முயற்சி செய்யுங்கள்” என்பது, புத்தர்தமது மறைவிற்கு முன்பு உலகிற்கு வழங்கிய கடைசி உபதேசமாக அமைந்திருக்கிறது.

இவ்விதம், நிர்வாணம் என்ற முக்திநிலையையே முடிந்த நிலையாகக் கூறும் புத்தர், அன்றாட நடைமுறை வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு நாம் தார்மிகப் பண்புகளுடன் வாழ வேண்டும் என்பதைப் பல கோணங்களிலும் தம்மபதத்தில் கூறியுள்ளார்.

புத்தர் தம்மபதத்தைப் போதித்தபோது நாட்டில் நிலவிய சூழ்நிலைகளையும், பிற்காலத்தில் பௌத்தம் உலகின் பல பாகங்களிலும் வரவேற்கப்பட்டதையும் மனதில் கொண்டு தம்மபதத்தை நாம் படிப்பது, அதன் சிறப்பை மேலும் தெளிவாக உணரவைக்கும்.

புத்தரின் அடிப்படைத் தத்துவங்களைத் தம்மபதத்தின் மூலம் நாம் அறிகிறோம். எனினும் ஒழுக்கமே இதில் முக்கியமாக வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது, ஏராளமாக விரிந்து பரந்திருக்கும் பௌத்த மதத் தத்துவங்களை விடவும் பௌத்த தர்மங்களையே, ஒழுக்கநெறிகளையே தம்மபதம் சிறப்பாகப் பெரிதும் வலியுறுத்துகிறது. இதன் காரணமாகவே, கடவுள் பற்றிய கருத்தில் அவ்வளவாக அக்கறை கொள்ளாத பல மேலைநாட்டினரும், அறிவுபூர்வமாக புத்தர் எடுத்துக் காட்டிய ஒழுக்கநெறிகளால் பெரிதும் கவரப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு அச்சாணியாக விளங்குவது ஒழுக்கம். ஒழுக்கமின்மையே சமுதாயத்தில் காணப்படும் எல்லாக் கேடுகளுக்கும் வேர் போன்று இருந்துகொண்டிருக்கிறது.

மத நம்பிக்கையில்லாத நிலையில் கூட - நல்லொழுக்கத்துடன் சிலர் வாழ்வது சாத்தியம்தான். ஆனால் சீரிய ஒழுக்கமில்லாத நிலையில் உயர்ந்த ஆன்மிக வாழ்க்கை அமைவதற்குச் சாத்தியமே இல்லை. "சிலர் சமயத்திலிருந்து ஒழுக்கத்தைப் பிரிப்பார்கள். ஆனால் சமயமே வேர். அது இல்லாவிட்டால் ஒழுக்கம் வாடி வதங்கிவிடும்" என்று, ஓர் அறிஞர் குறிப்பிட்டார்.

மனிதன் பெற்றிருக்க வேண்டிய முதலாவது பெரிய பண்பு ஒழுக்கம். அதன் பரிபூரண நிலையாகவே மனிதன் தெய்வமாகிறான்.

★ ★ ★

மனித சமத்துவம், நல்வினை - தீவினை, அகிம்சை, பிராம்மணத்துவம், சகிப்புத்தன்மை, பொறுமை, அன்பு, தியாகம், கருணை, பொறாமை யின்மை, புலனடக்கம், பகைவனுக்கும் அருளும் உள்ளம், கட்டுப்பாடு, உள்ளது உள்ளபடியே பொய்யைப் பொய்யாகவும் - மெய்யை மெய்யாகவும் காணும் விவேகம், வெறும் சாஸ்திர அறிவால் மெய்ஞ்ஞானம் பெற இயலாது போன்ற அருள் வாழ்க்கைக்குப் பெரிதும் அவசியமான, பல நிரந்தர உண்மைகளை அற்புதமான முறையில் தம்மபதம் கூறுகிறது.

இந்த நூல் கூறும் கோட்பாடுகள் மனிதகுலம் முழுவதும், குறிப்பாக மெய்ஞ்ஞானம் பெற விரும்பும் ஒவ்வொருவரும் அவசியம் பின்பற்றத் தக்கவை. அவற்றை வாழ்க்கையில் பின்பற்றிப் பற்றற்ற உயரிய வாழ்க்கை

வாழ்பவன், மரணத்தை அஞ்சாமல் எதிர்கொள்வதோடு, அழியும் உடலைப் பயன்படுத்தி அழியாத அமர நிலையையும் நிச்சயம் பெறுவான்.

பற்றின்மைதான், ஆசையின்மைதான் அடைவதற்கரிய பெருஞ்செல்வமாகும். தீய ஆசையை - அது சிறியதாக இருந்தாலும் சரி, பெரியதாக இருந்தாலும் சரி - ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அடக்கும்போது ஒருவன், தான் இருக்கும் நிலையிலிருந்து ஒரு படி உயர்ந்துவிடுகிறான்.

“ஆசையே துன்பத்திற்குக் காரணம்”, ஆசையை ஒழித்தால் பெருநிலை பெறலாம்” - இரத்தினச் சுருக்கமாக அமைந்திருக்கும் புத்தரின் இந்த ஒரே ஒரு கருத்து நம் மனதில் ஆழ்ந்து பதிந்தாலே, ஏனைய நற்குணங்கள் யாவும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அணிகலன்களாக நம்மிடம் அமைந்துவிடும்.

எல்லாத் தீய ஆசைகளிலிருந்தும் விடுவித்துக் கொண்டு, முக்தியைப் பெறுவதிலேயே கருத்துடன் இருப்பவன் புத்தரைப் பின்பற்றுபவனே ஆவான்.

மனதை ஒருமுகப்படுத்துவது, தியானம், கர்மவிதி, முக்தி, முக்திக்குச் சீரிய தார்மிக வாழ்க்கை ஒரு சாதனம், துறவறம் போன்ற கருத்துக்களைத் தம்மபதத்தில் நாம் படிக்கும்போது, ஓர் இந்துமத சாஸ்திரத்தைப் படிக்கும் உணர்வுதான் நம் உள்ளத்தில் மேலோங்கி நிற்கிறது.

இந்துமதத்தின் கர்மவிதியை அப்படியே ஏற்றுக் கொண்ட புத்தர் நற்செயல், நல்லெண்ணம் போன்றவற்றைக் கடைப்பிடித்தாலே ஒருவனை அவை உயர்ந்த நிலைக்கு, அதாவது பிறவாப் பெருநிலைக்கு உயர்த்திவிடும் என்று கூறுகிறார்.

வீடுபேற்றை அடைவதில் சுயமுயற்சிக்கு உரிய முக்கியத்துவத்தைப் புத்தர் பெரிதும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

புத்தர் தவ வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டபோது, “என்னுடைய உடல் இந்த இருக்கையிலேயே வற்றிப்போனாலும் சரி, அதிலுள்ள சதையும் எலும்புகளும் அற்றுப்போனாலும் சரி - ஞானத்தைப் பெறாமல் இந்த உடல் இங்கிருந்து எழுந்திருக்காது” என்று உறுதியுடன் சங்கல்பம் செய்தார். அதே உறுதியுடன் அவர்தவம் பழகி, ‘ஜீவன்முக்தி’ என்று இந்துமதம் குறிப்பிடும் மெய்ஞ்ஞான நிலையைப் பெற்றார்.

ஆன்மிக வாழ்க்கையில் சோம்பல் என்பதற்கே இடமில்லை; ஒழுக்க வாழ்க்கையில் மிகமிக விழிப்புத் தேவை. ஆகவே சுயமுயற்சிக்கு புத்தர் முதல் முக்கியத்துவம் அளித்து வலியுறுத்தியிருக்கிறார்.

★ ★ ★

புத்தர் சொல்லும் கர்மவிதி, ‘ஒருவன் தனது விதியைத் தானே உருவாக்கிக்கொள்கிறான்’, எனவே தன்னம்பிக்கையுடன் உன் விதியை நீயே உருவாக்கு’, யாரும் உனக்கு உதவ முடியாது’, உனக்கு நீயே உதவி செய்துகொள்’, உனது ஈடேற்றத்தை நீயே தேடிக்கொள்’ என்னும் சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்தை, உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல் மிகவும் தெளிவாக விளக்குகிறது.

மறுபிறப்பு, கர்மவிதி ஆகியவைபற்றிய கருத்துக்களை பௌத்தம் ஆணித்தரமாகக் கூறுகிறது. இந்தக் கருத்துக்கள் ஆத்ம சாதகர்களின் உள்ளத்தில் பசுமரத்தாணி போல் பதிய வேண்டியவை ஆகும்.

பகவத்கீதையைப் போன்று, ‘ஆன்மிக வாழ்க்கையில் நடுவழியை (மத்தியமப் பாதையைப்) பின்பற்ற வேண்டும்’ என்று, புத்தரும் கூறுகிறார்.

உடலைக் கடுமையாக வருத்துதல் போன்ற தீவிரச் சாதனைகளையும், அளவுக்கு மீறி உலகியல் இன்பங்களில் மூழ்கித் திளைப்பதையும் விட்டு, மிதமான மத்தியமப் பாதையில் செல்ல வேண்டும் என்று புத்தர் கூறுகிறார்.

“வீணையின் கம்பியை அதிகமாக முறுக்கினாலும், அல்லது அதிகமாகத் தளர்த்தினாலும் வீணையிலிருந்து இனிய நாதத்தை எழுப்ப முடியாது. அதுபோல், உடலாகிய வீணையையும் அளவுக்கு மீறி வீணாக வருத்துவதாலும், மிதமிஞ்சிய இன்பத்தைக் கொடுப்பதாலும், நிர்வாணம் என்ற பேரின்ப நிலையைப் பெற இயலாது” என்று புத்தர் கூறியுள்ளார்.

பெளத்த மதக் கொள்கைகள் பலவற்றைப் படிக்கும் போது, அவை இந்துமதக் கொள்கைகள் போலவே இருப்பதைக் காணலாம்.

“புத்தரின் போதனைகள் அனைத்தும் உபநிஷதங்களின் உன்னதமான கருத்துக்களையே ஆதாரமாகக் கொண்டவை” என்று, தத்துவமேதை டாக்டர் ராதா கிருஷ்ணன் போன்ற அறிஞர்கள் தெளிவாக விளக்கியிருக்கிறார்கள்.

ஆதிசங்கரரைப் ‘பிரச்சன்ன பெளத்தர் (மறைமுகமான பெளத்தர்)’ என்று சிலர் சொல்வதுண்டு. புத்தரையும் பெளத்தர்களையும் ‘பிரச்சன்ன (மறைமுகமான) வேதாந்திகள்’ என்று நாம் தாராளமாகச் சொல்லலாம்.

அக்காலத்தில் வழக்கில் நிலவிய இந்துமதத் தத்துவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டுதான், புத்தர் தமது தத்துவக் கருத்துக்களை உருவாக்கினார். பெளத்தம் கூறிய பல உண்மைகளைப் பிற்காலத்தில் இந்துமதம் சுவீகரித்துத் தன்மயமாக்கிக்கொண்டது. ஆதிசங்கரர்

வைதீக இந்துமதத்திற்கு இணைந்ததாகப் பௌத்த மதக் கருத்துக்களைப் பொருத்தி வைத்தார். எனவே புத்தர்கண்ட தத்துவங்களைப் பயன்படுத்தி, பிற்காலத்தில் இந்துமதம் மேலும் தன்னை வளப்படுத்திக் கொண்டது.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், இந்துமதமும் பௌத்த மதமும் பரஸ்பரம் தத்துவங்களைக் கொடுத்தும் வாங்கியும் பொலிவு பெற்றுள்ளன.

பௌத்தக் கொள்கைகள் பல இந்துக்களுக்கு, குறிப்பாக அத்தை வேதாந்திகளுக்கு உடன்பாடானவை. எனவே தம்மபதத்தைப் படிப்பது, இந்துமதத்தை மேலும் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வதற்கு நமக்கு உதவி செய்வதாகவே இருக்கும்.

★ ★ ★

மதப் பிரச்சாரம், மத மாற்றம், தொண்டு, ஒரு சங்கமாகக் கட்டுக்கோப்புடன் இருந்து உயிர்துடிப்புடன் செயல்படுவது ஆகியவற்றை மதத்துறையில் ஏற்படுத்தி, எல்லா மதங்களுக்கும் ஒரு முன்னோடியாக அமைந்தது புத்தமதமே ஆகும். அந்த வகையில் மதங்களில் மகிமை வாய்ந்த ஒரு மதம் என்று புத்தமதத்தைக் கூறலாம்.

இந்திய நாட்டின் ஆன்மிக தீபத்தை உலக அரங்கில் முதன்முதலாக ஏற்றி வைத்த பெருமை பௌத்த மதத்திற்கே உரியது.

‘மிஷனரி’ அமைப்பான பௌத்தம் முதன் முதலில் இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்குச் சென்றது - இந்தியச் சிந்தனைகள் உலக நாடுகளில் பரவுவதற்கு ஒரு வகையில் உதவியது எனலாம்.

“பிறந்தார் உறுவது பெருகிய துன்பம்,
பிறவார் உறுவது பெரும்பேர் இன்பம்,

பற்றின் வருவது முன்னது, பின்னது

அற்றோர் உறுவது''

என்று மணிமேகலை கூறுகிறது.

'உலகம் துன்பமயமானது' என்பதுதான் கடைந் தெடுத்த உண்மை. இதை உணர்ந்தவர்களே தீரர்கள், விவேகிகள் என்று பௌத்தம் கூறுகிறது. 'உலகம் இன்பமயமானது' என்று நினைப்பவர்கள் அவிவேகிகளே ஆவர்.

புத்தர் கண்ட அதே துன்பங்கள் இன்றும் நம்மைச் சூழ்ந்துள்ளன. அவற்றைக் களைவதற்கு புத்தர் அருளிய அஷ்டாங்க மார்க்கமும், மணிமொழிகளும் இன்றும் அருமருந்தாக விளங்குகின்றன.

ஒரு சாதகனிடம் இருக்க வேண்டிய விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய அபூர்வமான பகவத்கீதை போன்ற ஒரு சில நூல்களில், தம்மபதமும் ஒன்று என்று நிச்சயம் சொல்லலாம். இதைப் படிக்கும்போது கீதை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் - சுவாமி விவேகானந்தர் உபதேசங்கள், திருக்குறள் ஆகியவற்றில் இடம் பெற்றிருக்கும் பல கருத்துக்கள் என் நினைவுக்கு வருகின்றன.

"எல்லாப் பாவங்களையும் நீக்குதல், நற்கருத்துக் களைக் கடைப்பிடித்தல், உள்ளத்தைத் தூய்மைப்படுத்தல் இதுதான் புத்தரின் உபதேசம்" என்று தம்மபதம் (உபதேசம் 183) விதித்திருக்கிறது. எல்லாப் பாவங்களிலிருந்தும் விலகுவது, பற்றற்ற மனப்பான்மை, ஒழுக்கம், தீவிர வைராக்கியம் ஆகியவற்றில் நாம் நிலைபெறுவதற்கு, தம்மபதம் கூறும் கருத்துக்கள் நம் உள்ளத்தில் ஆழ்ந்து பதிய வேண்டும்.

96. செல்வச் செருக்கு

மனிதன் அடிப்படையில் தெய்விகம் வாய்ந்தவன். இந்தக் கருத்தை சுவாமி விவேகானந்தர், "Each Soul is potentially Divine" என்று கூறியுள்ளார்.

“காந்தத்துக்கும் இரும்புக்கும் உள்ள தொடர்பு போலவே, தெய்வத்துக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள தொடர்பு இருந்துகொண்டிருக்கிறது” என்று, பகவான் ஸ்ரீராம கிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார்.

‘காந்தத்துக்கும் இரும்புக்கும் உள்ள தொடர்பு போலவே, தெய்வத்துக்கும் மனிதனுக்கும் தொடர்பு இருப்பது உண்மையானால், மனிதர்களை ஏன் இறைவன் கவர்ந்திழுப்பதில்லை?’ என்ற கேள்வி நம் உள்ளத்தில் எழுகிறது.

கனமாக மண் மூடிய ஓர் இரும்புத்துண்டு இருக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். அந்த மண் மூடிய இரும்புத்துண்டைக் காந்தம் இழுக்காது.

அது போல் தீவினைகளால், உபாதிதிகளால், அக்ஞானத்தால், அவித்யையால், மாயையால், உலக ஆசைகளால் கனமாக மூடப்பட்ட ஜீவன், இறைவனுடைய ஈர்ப்புச் சக்திக்கு உட்படுவதில்லை.

“தண்ணீர் விட்டுக் கழுவி மண்ணைப் போக்கிவிட்டால் இரும்பு காந்தத்தால் இழுக்கப்படும்.

“அது போல், ஜீவனை உலகப்பற்றில் ஆழ்த்தும் மாயை என்ற மண்ணை இடைவிடாத பிரார்த்தனையாலும், இறைவனை வழிபடுவதாலும் கசிந்துருகும் கண்ணீராலும் போக்கினால், அந்த ஜீவன் உடனே இறைவனால்

கவர்ந்திழுக்கப்படுவான்'' என்று பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார்.

உலகம் எதையெல்லாம் தலைமீது வைத்துக் கொண்டாடுகிறதோ, மதிக்கிறதோ, போற்றிப் பாராட்டுகிறதோ அவற்றை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்தம் தலைமீது வைத்துக் கொண்டாடியதில்லை, மதித்ததில்லை, போற்றிப் பாராட்டியதில்லை.

ஒரு கையில் மண்ணையும், மற்றொரு கையில் பொன்னையும் எடுத்துக்கொண்டு, "மண்ணும் பொன்னும் ஒன்றே" என்று சொல்லி, இரண்டையும் கங்கையில் வீசியெறிந்தவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

★ ★ ★

மனிதனைப் பந்தப்படுத்தும் உபாதிகளில் செல்வச் செருக்கு என்பதும் ஒன்று.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தட்சிணேசுவரத்தில் இருந்த போது, அடிக்கடி அவரைப் பார்ப்பதற்கு ஓர் இளைஞன் வருவது வழக்கம். அவன் பணிவும் அடக்கமும் கொண்டவன்.

சில காலமாக அவன் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரைத் தரிசிக்க வராமல் இருந்தான். இந்த நிலையில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஒரு நாள், தமது உறவினரான ஹிருதய் என்பவருடன் கொன்னகர் என்ற இடத்திற்குச் சென்றார்.

அங்கே கங்கைக் கரையில் அந்த இளைஞன் காற்று வாங்கிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தான். அவன் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரைப் பார்த்ததும், "என்ன பூஜாரி! செளக்கியமா?" என்று ஆணவம் தொனிக்கக் கேட்டான்.

அவன் அவ்விதம் கேட்டதும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ஹிருதயிடம், "இவனுக்கு இப்போது பணம் வந்திருக்கிறது

போலிருக்கிறது. அதனால்தான் இப்படி கர்வத்துடன் பேசுகிறான்'' என்று கூறினார்.

அதைக் கேட்டு ஹிருதய் சிரித்தார்.

மேலே குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியில், அந்த இளைஞன் பணக்காரனாக ஆவதற்கு முன்பு பணிவுடையவனாகவும் அடக்கமானவனாகவும் இருந்தான்.

அவனுக்குப் பணம் வந்ததோ இல்லையோ, கூடவே கர்வமும் வந்துவிட்டது.

மனித வாழ்க்கை நிலையற்றது, இளமை நிலையற்றது, செல்வம் நிலையற்றது.

செல்வச் செருக்கு மனிதனைப் பந்தப்படுத்தும் ஓர் உபாதியாகும். ஆதலால்தான், "ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுழைந்தாலும் பணக்காரன் இறைவனின் ராஜ்யத்திற்குள் புக முடியாது'' என்று சொல்லப்படுகிறது.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தவளையை உதாரணமாகக் கொண்டு இவ்விதம் கூறியுள்ளார்:-

"ஒரு தவளை தன்னுடைய வளையில் ஒரு ரூபாய் நாணயம் வைத்திருந்தது.

"ஒரு நாள் ஒரு பெரிய யானை அந்தத் தவளை இருந்த வழியாகச் சென்றது. அதைப் பார்த்த தவளை தன் வளையின் நுழைவாயிலில் நின்றுகொண்டு, 'ஏ யானையே! நான் இருக்கும் இந்த இடத்தின் வழியாகப் போவதற்கு உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்க வேண்டும்?' என்று கோபத்துடன் கேட்டபடியே, யானையை உதைக்கப் போவதைப் போல்தன் காலை உயர்த்தியது."

தன்னிடம் ஒரு ரூபாய் இருந்த ஒரே காரணத்தால், யானையை மிரட்டப் போகும் அளவுக்கு அந்தத் தவளைக்குக் கர்வம் வந்துவிட்டது!

இதுபோல்தான் பலர் தங்களிடம் பணம் இருப்பதால், தங்கள் உண்மை நிலையை மறந்து கர்வம் கொள்கிறார்கள்.

★ ★ ★

எனவே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மற்ற காமம், கோபம், மோகம் போன்று செல்வச்செருக்கும் ஓர் உபாதிதான் என்று எடுத்துக் காட்டி, அதன் வலையில் சிக்க வேண்டாம் என்று சாதகர்களை எச்சரித்திருக்கிறார்.

செல்வம் பெற்றிருப்பவர்கள், அந்தச் செல்வத்தை இறைவன் தங்களிடம் ஒரு டிரஸ்ட் போல ஒப்படைத்திருக்கிறான் என்று நினைக்க வேண்டும். இறைவன் அளித்த அந்தச் செல்வத்துக்குத் தாங்கள் அறங்காவலர்கள் போன்று இருந்து - ஒரு நல்ல வாய்க்கால் போன்று இருந்து - அதை அவர்கள் நல்ல காரியங்களுக்குச் செலவிட வேண்டும்.

செல்வம் பெற்றிருப்பவர்களும் - அதிகாரம் பெற்றிருப்பவர்களும், தாங்கள் இறைவனின் ஒரு கருவிதான் என்பதைச் சரியாகப் புரிந்துகொண்டு, செல்வச் செருக்கின்றி உலகத்திற்குப் பரோபகாரமாக நடந்துகொள்ள வேண்டும். இதுவே உண்மையில் இறைவனின் சங்கல்பமுமாகும்.

97. மனத்தூய்மைக்கு வழி

தூய உள்ளம் இல்லாத ஒருவன் எவ்வளவுதான் கல்வி கற்றாலும் - அதனால் மேன்மை பெற்றுவிடமாட்டான், தூய உள்ளம் இல்லாத ஒருவன் எவ்வளவுதான் தீர்த்த யாத்திரை மேற்கொண்டாலும், கோயில் குளங்களுக்குச் சென்றாலும், பூஜை முதலியன செய்தாலும் மேலானவனாகி விடமாட்டான், தூய உள்ளம் இல்லாத ஒருவன் எவ்வளவோ ஜபமும் தியானமும் செய்யலாம், தவங்கள் இயற்றலாம், ஆனால் அவை பலிக்கமாட்டா. தூய மனம் இல்லாதவன் வாரி வாரி வழங்கித் தான தர்மங்கள்

செய்தாலும்கூட, பெரிய புண்ணியசாலி ஆகிவிட மாட்டான்.

இந்தக் கருத்துக்களையெல்லாம் அதிவீரராம பாண்டியர் தமது காசி கண்டம் என்ற நூலில், “கற்றதம் கல்வியும் கடவுள் பூஜையும் நற்றவம் இயற்றலும் நவையில் தானமும் மற்றும் அறங்களும் மனத்தின்பால் அழுக்கு அற்றவர்க்கே பயனளிக்கும் என்பரால்” என்று குறிப்பிடுகிறார்.

எனவே எந்த அறச்செயலும் தனக்கு உரிய நற்பயனை முழுமையாகத் தருவதற்கு, முதலில் அதைச் செய்பவனிடம் தூய உள்ளம் இருக்க வேண்டும் என்பது பெறப்படுகிறது.

வில்லிபாரதத்தில் ஒரு காட்சி’.

கர்ணனின் உயிர் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் பிரிந்துவிடப் போகிறது. அப்போது கண்ணபிரான், கர்ணனுக்குத் தமது தரிசனம் அருளினார். அந்த நிலையில் கர்ணன், ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மாவிடம் என்ன பிரார்த்தனை செய்தான் தெரியுமா?

“அல்லல் வெவ்வினையால் இன்னும் உற்பவம் உண்டாயினும், ஏழேழு பிறப்பும் இல்லையென்று உரைப்போர்க்கு இல்லையென்று உரையா இதயம் நீ அளித்தருள் என்றான்” என்று காட்டுகிறார் வில்லிபுத்தூரார்.

இதில் கர்ணன், “எனக்கு இனியும் பிறவி இருக்குமானால், நான்தானதர்மங்கள் செய்வதற்கு எனக்கு நிறையப் பணம் கொடு” என்று கண்ணனிடம் கேட்கவில்லை. மாறாக, “ஊழ்வினைகாரணமாக இனியும் எனக்குப் பிறவிகள் வாய்க்குமானால், என்னிடம் தானம் கேட்டு வருபவர்களிடம் ‘இல்லை’ என்று சொல்லாத

மனநிலையை எனக்குத் தந்தருளுங்கள்'' என்று, நல்ல உள்ளத்தைத்தான் கேட்டுப் பிரார்த்தனை செய்கிறான். ஏனென்றால், கொடுக்கக் கூடிய மனம் இருக்குமானால், கொடுக்கக் கூடிய வாய்ப்பையும் இயற்கை ஏற்படுத்திக் கொடுத்துவிடும். மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு.

இதனால்தான் அவ்வையாரும், ''அறஞ்செய விரும்பு'' என்றார். விருப்பம் இருந்தால், அது எப்படியாவது, எப்போதாவது நிச்சயம் செயல் வடிவம் பெற்றுவிடும்.

தூய உள்ளமே இறைவன் குடிகொண்டிருக்கும் கோயிலாகும்.

இந்த மனத்தூய்மையை நாம் எப்படிப் பெறுவது என்பது கேள்வி.

திருவள்ளுவதேவர், ''வாய்மையைப் பின்பற்று வதால் மனத்தூய்மை பெறலாம்'' என்று (குறள் -298) கூறுகிறார்.

''புறம்தூய்மை நீரான் அமையும் அகம்தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும்'' என்பது வள்ளுவர் வாய்மொழி.

★ ★ ★

மனத்தூய்மை என்பதைச் 'சித்தசுத்தி' என்று வேதாந்திகள் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

ஞானம் பெறுவதற்கு முதலில் சித்தசுத்தி தேவை. இந்தச் சித்தசுத்தியைப் பெறுவதற்குரிய வழி-நிஷ்காம்ய கர்மத்தில் ஈடுபடுவதுதான், பற்றற்று, பயனில் ஆசை வைக்காமல் செயல் புரிவதுதான் என்று வேதாந்தம் கூறுகிறது.

ஆச்சாரியர்கள் சிலர் நாம் உட்கொள்ளும் உணவு தூய்மையாகவும், சாத்விகமாகவும் இருந்தால்தான் சித்தசுத்தி அமையும் என்று கருத்துத் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.

ஆகாரம் என்றால் வயிற்றுப் பசிக்குத் தரப்படும் உணவு மட்டுமல்ல, ஐம்புலன்களால் அனுபவிக்கப்படும் பொருள்கள் அந்த அந்தப் புலன்களுக்கு உரிய உணவாகும்.

உதாரணமாக, ஒருவன் ஒரு பெண்ணைத் தீய இச்சையுடன் பார்த்தால், அது கண் என்ற புலனுக்குத் தரப்பட்ட தீய உணவு ஆகும். இது போல்தீய சிந்தனைகள் உள்ளத்திற்குத் தரப்படும் தீய உணவாகும்.

ஜபம், தியானம், பிரார்த்தனை, சத்சங்கம் போன்றவை உள்ளத்திற்குத் தரப்படும் தூய உணவாகும்.

ஆகவே, ஆகாரம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் நாம் உட்கொள்ளும் உணவு, நாம் புலன்களுக்குத் தரும் உணவு, நாம் மனதிற்குத் தரும் உணவு ஆகியவை அனைத்தும் அடங்கியுள்ளன.

பகவான், கீதையில் (18.5) மனத்தூய்மைக்கு வழி என்று ஒரு முக்கியமான கருத்தைக் கூறுகிறார்.

“யக்ஞோ தானம் தபஸ்சைவ பாவனானி மனீஷிணாம்.”

அதாவது, “யக்ஞம், தானம், தவம் ஆகியவை மனிதர்களுக்குப் பரிசுத்தம் அளிப்பவை” என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் கூறுகிறார்.

யக்ஞம் என்றவுடன் நாம் யாக குண்டம், சமித், வேள்வித் தீ, ஆஹுதி ஆகியவற்றை நினைக்கிறோம். அதுவும் யக்ஞம்தான்.

ஆனால், இன்றையச் சூழ்நிலையில் யக்கும் என்பது பரோபகாரமாகச் செய்யப்படும் பொதுநலப் பணிகள் அனைத்தையும் கூடக் குறிக்கும்.

நாட்டுநலனுக்கு உகந்த எந்த ஒரு பொதுக்காரியமும் யக்ஞமே ஆகும். "பரோபகாரார்த்தம் இதம் சரீரம்" என்று சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு வசனம் கூறுகிறது. அதாவது, "இந்த உடல் பிறர் நலனுக்காகவே அமைந்தது" என்பது இதன் பொருளாகும்.

எனவே, தன்னலமின்றிப் பிறர் நலன் பொருட்டுச் செய்யப்படும் எந்த ஒரு நற்செயலையும் யக்கும் என்றே நாம் கொள்ள வேண்டும். "இத்தகைய யக்ஞ காரியங்கள் அவற்றைச் செய்பவர்களுக்குப் புனிதம் அளிக்கின்றன" என்று பகவான்கீதையில் தெரிவிக்கிறார்.

அடுத்து, தானங்கள் செய்வதால் மனிதன் புனிதனாகிறான் என்பது கீதையின்கருத்தாக அமைகிறது.

பஞ்சம், வெள்ளம், தீவிபத்து ஏற்பட்ட காலங்களில் மக்களுக்கு நிவாரணமளித்தல், மருத்துவ உதவி (ஆரோக்கியதானம்), அன்னதானம், கல்விதானம், ஞானதானம் போன்றவை தானங்களாகும். இத்தகைய தானங்கள், அவற்றைச் செய்பவர்களைத் தூய்மைப் படுத்துகின்றன.

"தானமும் தவமும்தாம் செய்வாராயின் வானவர் நாடு வழி திறந்திடுமே" என்பது, அவ்வைப் பாட்டியின் வாக்கு.

"இந்தக் கலியுகத்தில் தானம்தான் மோட்ச மடைவதற்கு உரிய வழி" என்று மகாபாரதமும் கூறுகிறது.

“காசி கேஷத்திரத்திலேயே வாழும் பேற்றை ஒருவன் தானத்தினால் பெறுகிறான்” என்று காசிகண்டம் கூறுகிறது.

இஸ்லாம் சமயம், “தானம்தான் சொர்க்கம் செல்வதற்கு முக்கிய வழியாக இருக்கிறது” என்ற கருத்தைப் பெரிதும் வலியுறுத்திக் கூறியுள்ளது.

மனத் தூய்மைக்கு வழியாகக் கீதை கூறும் கருத்தில் அடுத்து வருவது தவம்.

சாஸ்திரங்கள் படித்தல், திருத்தலப் பயணங்கள், புண்ணிய நீராடல், பூஜை, ஜபம், பிரார்த்தனை, தியானம், சத்சங்கம் போன்றவை அடங்கிய சீலமான வாழ்க்கை மனிதனைத் தூய்மைப்படுத்துகிறது.

பணம் சேர்ப்பதற்காகவும், பதவியைப் பலப் படுத்திக்கொள்வதற்காகவும், தனக்கு வேண்டியவர்களுக் காகவும், சுயலாபத்துக்காகவும் மனிதன் பேயாய் அலைந்து படாத பாடுபடுகிறான். இந்த உழைப்பில் சிறிதளவாவது மனத்தூய்மைக்கு என்று மனிதன் மேற்கொள்வானானால் - வம்பும் வழக்கும், சண்டையும் சச்சரவும், துன்பமும் துயரமும் சமுதாயத்திலிருந்து பெருமளவு நீங்கிவிடும்.

★ ★ ★

விஞ்ஞானத்தை வளர்த்துக்கொண்ட மனிதன், மெய்ஞ்ஞானத்தை வளர்த்துக்கொள்வதில் கவனம் செலுத்தத் தவறிவிட்டான். விண்ணில் பறக்கக் கற்றுக் கொண்ட மனிதன், மண்ணில் சரியாக நடக்க மட்டும் கற்க மறுத்தான்.

‘உயர்ந்த கோபுரங்கள் - தாழ்ந்த உள்ளங்கள்’ என்ற நிலையில் வாழ்வது சரியாகுமா?

மனிதன் மனத்தூய்மை பெற்று ஆன்மிகத்தில் உயரும்போது, இழிந்த சில்லறை விஷயங்களைப் பொருட்

படுத்துவதில்லை. மனத்தூய்மை இல்லாத உள்ளத்தை அற்ப விஷயங்களே ஆக்கிரமித்து ஆட்சி செய்யும்.

மனம் தூய்மை பெறும்போது இயல்பாகவே அது அறவழியிலும், ஆண்டவனைக் குறித்த சிந்தனையிலும், ஆத்மசாதனையிலும் ஆழ்ந்து ஈடுபடுகிறது.

"மனிதன் இறைவனின் சாயலாகப் படைக்கப் பட்டிருக்கிறான்" என்று கிறிஸ்தவம் கூறுகிறது. இறைவன் அருள் நிரம்பியவன், தூய்மை நிரம்பியவன், கருணை நிரம்பியவன், தயை நிரம்பியவன். இத்தகைய தெய்விகக் குணங்களை இறைவனின் சாயலாக விளங்கும் மனிதனும் தன் வாழ்க்கையில் அவசியம் பிரதிபலிக்க வேண்டும்.

வைணவ சமயம், மனத்தூய்மைக்கும் மனிதனை மேன்மைப்படுத்துவதற்கும் உரிய சிறந்த வழியாகச் சரணாகதியைக் குறிப்பிடுகிறது.

"அவனே (இறைவனே) அடைக்கலம், அவனின்றிக் காக்கக் கடவோன் எவனுமில்லை என்று அடைக்கலம் கூறிவிட்டால், அதன் பின்னர் அவலக்குழியில் ஆழ வேண்டிய அவசியமில்லை" என்பது, வைணவச் சான்றோர் காட்டிய நெறியாகும்.

"அருளின் ஆழியான்" என்று, ஸ்ரீ ராமனைப் பற்றி வாலிகூறுவதாகக் கவிச்சக்ரவர்த்தி கம்பர் குறிப்பிடுகிறார். இறைவன் அருட்கடலாக விளங்குகிறான் என்பது முற்றிலும் சத்தியமான உண்மையாகும்.

பரந்து விரிந்த ஆகாயத்துக்கும் எல்லையுண்டு, பரந்து விரிந்த கடலுக்கும் எல்லையுண்டு. ஆனால் இறைவனின் கருணைக்கு ஓர் எல்லை என்பதே இல்லை. எனவே கருணைக் கடலாகவும், கற்பக மரமாகவும் விளங்கும் இறைவனிடம் மனத்தூய்மை வேண்டி எப்படிப்

பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டுமோ, அப்படிப் பிரார்த்தனை செய்பவர்கள் நிச்சயம் அதைப் பெறுவார்கள்.

பிரார்த்தனையின் சக்தியில் நாம் மகத்தான நம்பிக்கைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். மனபூர்வமான பிரார்த்தனைக்கு ஆண்டவன் நிச்சயமாகச் செவிசாயக்கிறார் என்பது உண்மை, உண்மை, முழு உண்மையாகும்.

ஒருவன் எவ்வளவு பெரிய பாவியாக இருந்தாலும்கூட, அவனையும் ஏற்றுக்கொள்ள இறைவன், எப்போதும் தன் இரண்டு கைகளையும் அகல விரித்துத் தயாராகக் காத்துக்கொண்டிருக்கிறான்.

இதுவரை கூறியவற்றால் வாய்மை, நிஷ்காம்ய கர்மம், தூய சாத்விக உணவு, யக்ஞம், தானம், தவம், சரணாகதி, பிரார்த்தனை ஆகியவற்றைக் கைக்கொள்வதன் மூலம் - நாம் நமது உள்ளத்தைத் தூய்மையாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அறியலாம்.

98. இரவில் தியானம்

தியானம் எப்போதும் செய்யலாம். தியானம் செய்வதே விசேஷம். அதுவும் பிரம்ம முகூர்த்தம் எனப்படும் விடியற்காலையில் தியானம் செய்வது இன்னும் விசேஷம். இரவில் தியானம் செய்வது அதைவிட விசேஷம்.

ஆன்மிக வாழ்க்கையின் சுவையை அறிய விரும்புபவர்கள், இரவில் தியானம் செய்தால் அதை அறியலாம்.

வேத காலத்தில் வாழ்ந்த ரிஷிகள் இரவும் பகலும் ஜபத்தில், தியானத்தில், பிரார்த்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தார்கள்.

அவர்களில் சிலர் சூரியன் உதித்ததும் அதிகாலையில் தங்கள் குடிலை விட்டு நீங்கித் தவம் செய்வதற்குக் காடுகளுக்கோ, ஆற்றங்கரைகளுக்கோ செல்வதைத் தங்கள் அன்றாட வழக்கமாகக்கொண்டிருந்தனர்.

அவர்களுக்குப் பகல்பொழுது முழுவதும் தியானத் திலேயே கழியும். சூரியன் அஸ்தமிக்கும் சமயத்தில்தான், அவர்கள் தங்கள் குடில்களுக்குத் திரும்புவார்கள், திரும்பி வரும் வழியில் கிடைத்த கனிகள், உலர்ந்த சருகுகள், உதிர்ந்த கனிகளை உட்கொண்டு அவர்கள் பசியைத் தணித்துக்கொள்வார்கள். இரவு மட்டுமே அவர்கள் தங்கள் குடிலில் தங்குவார்கள். மீண்டும் பொழுது புலர்ந்ததும், அவர்கள் தாங்கள் வழக்கமாகத் தவம் புரியும் இடத்துக்குச் சென்று தவத்தில் ஆழ்ந்துவிடுவார்கள். இவ்விதம் அவர்கள் பல காலம் செய்தார்கள், வாழ்நாள் முழுவதும் செய்தார்கள். அதன் பயனாக அவர்கள் பரம்பொருளை அனுபூதியில் உணர்ந்தார்கள், அனுபூதிமான்கள் ஆனார்கள், மகான்கள் ஆனார்கள், மனித வாழ்க்கையில் பெறத் தக்க மிகப் பெரிய பேறாகிய கடவுள்நிலையை அடைந்தார்கள்.

பகவான் புத்தர் மெய்ப்பொருளை அடைய நாட்டம் கொண்டார். தவம் செய்ய முற்பட்டபோது அவர், "இந்த உடல் இங்கேயே வற்றினாலும் சரி, நான் நிர்வாண மடையாமல் இங்கிருந்து எழுந்திருக்கமாட்டேன்" என்று உறுதியாகச் சங்கல்பம் செய்துகொண்டு தவத்தில் உட்கார்ந்துவிட்டார்.

அவர் இயற்றிய அந்தக்கடுந்தவம், அவரை ஞானப் பேற்றுக்குத் தகுதி உடையவராக்கியது. அந்த நிலையை அடைவதற்கு முன்பு அவர் எத்தனையோ இரவுகள், எத்தனையோ பகல்கள் தியானத்திலேயே கரைந்து இருந்திருக்கிறார்.

இயேசு கிறிஸ்துவின் திருவுருவப் படங்களில், அவரது முகத்தில் ஆழ்ந்த ஓர் அமைதி கொலு வீற்றிருப்பதைக் காணலாம்.

இயேசு கிறிஸ்து இரவு நேரத்தை நம்மைப் போலத் தூக்கத்தில் கழித்ததில்லை. அவருக்கு இரவு என்பது பிரார்த்தனைக்கே உரிய நேரமாக இருந்தது.

இயேசு கிறிஸ்து எப்போதும் இரவு முழுவதையும் பிரார்த்தனையில் கழிப்பது வழக்கம். "இரவு முழுவதும் பிரார்த்தனையில் கழித்தவர், பகல் முழுவதும் நற்காரியங் களுக்காகச் செலவிட்டவர்" என்று, இயேசு கிறிஸ்துவின் முழு வாழ்க்கையையும் சுருக்கமாகச் சொல்லிவிடலாம்.

இயேசு கிறிஸ்து ஒரு சமயம் 'கெத்சமனே' என்ற தோட்டத்தில் இருந்தார். அப்போது அவருடன் பேதுரு, யாகோப், யோவான் ஆகிய சீடர்கள் இருந்தார்கள்.

தம்முடைய அந்தச் சீடர்களிடம் இயேசு கிறிஸ்து, "எனக்காக ஓரிரவு கண் விழித்திருந்து நீங்கள் ஜபம் செய்யக் கூடாதா?" என்று கேட்டார்.

"எனக்காக ஓரிரவு கண் விழித்திருந்து நீங்கள் ஜபம் செய்யக் கூடாதா?" என்ற இயேசு கிறிஸ்துவின் இந்தச் சொற்கள், 'கிறிஸ்துவின் அடியார்கள் இரவில் ஜபம், தியானம் செய்ய வேண்டும்' என்பதே அவரது எண்ணம் என்பதைத் தெளிவாகவும் திட்டவட்டமாகவும் தெரிவிக்கின்றன.

இஸ்லாம் என்ற சொல்லுக்கே 'முழு அமைதி' என்று பொருள்.

இந்த மார்க்கத்தைத் தோற்றுவித்த நபிகள் பெருமா னாரின் வாழ்க்கையில், முக்கியமாக நாம் கவனிக்க

வேண்டியது ஒன்று உண்டு. அதாவது, அவர் இரவில் தியானம் செய்வதைத் தமது வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார் என்பதுதான் அது.

இரவில் பெரும் பகுதியை நபிகள் பெருமானார் பிரார்த்தனையில்தான் கழித்திருக்கிறார்.

இரவு முழுவதும் நபிகள் பெருமானார் தொழுகையிலேயே இருப்பதைக் கண்ட அவரது மனைவி ஆயிஷா ஒரு சமயம், "நீங்கள்தான் அல்லாவின் கிருபையைப் பூரணமாகப் பெற்றவர் ஆயிற்றே. அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் இவ்விதம் இரவெல்லாம் தொழுகையில் இருக்க வேண்டுமா?" என்று தன் கணவரிடம் கேட்டார்.

அதற்கு நபிகள் நாயகம், "நான் இறைவனுக்கு நன்றியுள்ள அடியவனாக இருக்க வேண்டாமா? அதனால்தான் நான் இரவெல்லாம் தொழுகை செய்கிறேன்" என்று பதிலளித்தார்.

இஸ்லாம் சமயம், வருடத்தில் ஒரு மாதம் முழுவதையும் தொழுகைக்கென்றே வகுத்திருக்கிறது. 'ரம்லான் மாதம்' எனப்படும் அந்த மாதத்தின் முப்பது நாள் இரவிலும், ஒவ்வோர் இஸ்லாமியனும் தொழுகையிலேயே இருக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் விதித்திருக்கிறது.

ஹிந்துக்கள் மகா சிவராத்திரி, வைகுண்ட ஏகாதசி ஆகிய நாட்களில் இரவு முழுவதும் கண்விழித்து இறைவன் நினைவில் இருக்கிறார்கள். அது போலவே இஸ்லாமியர்கள், ரம்லான் மாதத்தின் முப்பது நாள் இரவிலும் இறைவனைக் குறித்த சிந்தனையிலேயே இருக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் கூறுகிறது.

★ ★ ★

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தட்சிணேஸ்வரத்தில் காளிகோயிலில் வாழ்ந்தார். அங்கே 'பஞ்சவடி' என்று அழைக்கப்பட்ட மரங்கள் அடர்ந்த ஒரு பகுதி இருந்தது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அந்தப் பஞ்சவடியில் பல இரவுகள் ஜபம், தியானம், பிரார்த்தனை, இறைவனுக்காக அழுவது என்று கழித்திருக்கிறார்.

காலத்தின் கட்டளையால் கனிந்தெழுந்த கதாதரர் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் இளமைப் பருவத்துப் பெயர்), தியானத்தின் வலிமையினால் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பரமஹம் சராக மலர்ந்தார்; பூத்துக் குலுங்கி ஆன்மிக நறுமணம் பரப்பினார்.

பிற்காலத்தில் உலகம் அவரை ஒரு பரமஹம்சராக அடையாளம் கண்டுகொண்டது. அப்போது அவரை ஆன்மிகதாகத்துடன் அணுகிய சிலர் அவருக்குச் சீடர்களானார்கள்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர், இளைஞர்களானதமது சீடர்களை இரவில் தூங்குவதற்கு அனுமதிக்கமாட்டார். அவர்களை அவரவர்தகுதிக்கும் மனநிலைக்கும் ஏற்ப, இரவு நேரத்தில் தட்சிணேஸ்வரக் காளிகோயிலுக்கோ, தேவியின் சன்னதிக்கு எதிரிலுள்ள நாட்மந்திருக்கோ, சிவன் கோயிலுக்கோ, ராதாகாந்தர் கோயிலுக்கோ, பஞ்சவடிக்கோ, வில்வமரத்தடிக்கோ சென்று தியானம் பழகும்படி செய்வார்.

தமது சீடர்கள் இரவில் தியானம் செய்யத்தான் வேண்டும் என்பதில், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மிகவும் கண்டிப்புடன் இருந்திருக்கிறார்.

சீடர்களும் இரவைத் தியானத்தில் கழித்துவிட்டு, இரவின் பிற்பகுதியிலோ பகலிலோ உறங்கி ஓய்வெடுத்துக்

கொண்டார்கள். இத்தகைய பரமஹம்சரின் தவச் செல்வங்கள் ஒவ்வொருவரும், பிற்காலத்தில் பெரிய மகான்களாக விளங்கியதில் வியப்பில்லை அல்லவா?

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் சீடர்களில் ஒருவர் சுவாமி பிரம்மானந்தர்.

அவர் இவ்விதம் கூறியுள்ளார்:

“யோகிகள், போகிகள் (உலக போகங்களில் நாட்டமுடையவர்கள்), ரோகிகள் (நோயாளிகள்) ஆகிய இந்த மூன்று வகையினரும் இரவில் விழித்திருப்பார்கள். நீங்களெல்லாம் யோகிகள்; இரவுப்பொழுதை நீங்கள் ஒருபோதும் தூக்கத்தில் கழித்துவிடக் கூடாது என்று, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அடிக்கடி கூறுவது வழக்கம்.”

மேலும் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் உணவைப் பற்றி இவ்விதம் கூறியுள்ளார்:

“பகல்பொழுதில் திருப்தியாகப் பகலுணவை உட்கொள். ஆனால் இரவில் நீ உட்கொள்ளும் உணவு குறைவாகவும் இலேசாகவும் இருக்கட்டும்.

“உடலுக்கு உஷ்ணத்தையும் மனதுக்குச் சஞ்சலத் தையும் எந்த உணவு கொடுக்காதோ, அந்த உணவைத்தான் சாதகன் உட்கொள்ள வேண்டும்.”

இரவில் அதிகமாகச் சாப்பிட்டு வயிற்றை நிரப்பிக்கொண்டால், உறங்குவதற்கு முன்போ, இரவு முழுவதுமோ, நடு இரவிலோ, விடியற்காலையிலோ நன்றாகத் தியானம் செய்வது என்பது இயலாத காரியம்.

அதனால்தான், “சாதகன் இரவில் உட்கொள்ளும் உணவு லேசாக இருக்க வேண்டும்” என்று ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறியுள்ளார்.

மேலும் அவர், "உன் மூளையையும் வயிற்றையும் எப்போதும் குளிர்ச்சியாக வைத்திரு" என்றும் சொல்வது வழக்கம்.

★ ★ ★

சுவாமி விவேகானந்தரின் வாழ்க்கையில், இரவில் அவர் தியானம் செய்தது பற்றிச்சில குறிப்புகள் உள்ளன.

ஒரு நாள் இரவு (அப்போது நரேந்திரர் என்று அழைக்கப்பட்ட) சுவாமி விவேகானந்தரும், ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் சீடர்களில் ஒருவரான கிரீஷ் சந்திரகோஷ் என்பவரும் காசிப்பூர் தோட்டத்தில் தியானம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள்.

கொசுத் தொல்லைக் காரணமாக கிரீஷ் சந்திர கோஷால் சரியாகத் தியானம் செய்ய முடியவில்லை. அவர், 'நம்மால்தான் கொசுத் தொல்லை காரணமாகச் சரியாகத் தியானம் செய்ய முடியவில்லை. நரேந்திரரின் நிலை என்ன? அவர் எப்படித் தியானம் செய்கிறார் என்று பார்ப்போம்!' என்று நினைத்துக் கண்களைத் திறந்து நரேந்திரரைப் பார்த்தார்.

அப்போது நரேந்திரரைக் கருப்பு கம்பளியால் மூடியது போன்று, கொசுக்கள் அடைஅடையாய் மொய்த்திருந்தன. ஆனால் அதை ஒருசிறிதும் அறியாமலும், பொருட்படுத்தாமலும் நரேந்திரர் ஆழ்ந்த தியானத்தில் மூழ்கியிருந்தார்.

இத்தகைய நரேந்திரர், பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரால் 'தியானசித்தன்' என்று பாராட்டப்பட்டு, விவேகானந்தராக மலர்ந்ததில் வியப்பில்லை அல்லவா?

பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் சீடர்களில் லாட்டு மகராஜ் என்பவரும் ஒருவர். அவரிடம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்,

இரவில் தியானம் செய்யும்படி கூறினார். தமது குரு கூறியதை அப்படியே பிடித்துக்கொண்டு விட்டார் லாட்டு மகராஜ்.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறியதிலிருந்து, லாட்டு மகராஜ் இரவு முழுவதையும் தியானத்திற்கே பயன்படுத்தி வந்தார். இதை அவர் தமது வாழ்நாள் முழுவதும் கடைப்பிடித்தார் என்பதை, இங்கு முக்கியமாகக் குறிப்பிட வேண்டும்.

இரவு முழுவதும் தியானத்திற்குப் பயன்படுத்திய லாட்டு மகராஜ், பகலில் உறங்கி ஓய்வு கொள்வதைத் தம் வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார். இரவில் அவர் பழகிய ஜபமும் தியானமும், அவரை ஒரு மகானாகவும் ஞானியாகவும் மிகவும் மேலான நிலைக்கு உயர்த்தியது.

★ ★ ★

வடலூர் வள்ளலார் இரவில் இறையின்பத்தில் திளைப்பதைப் பெரிதும் விரும்பியவர்.

அவர், “நான் கண் உறங்கமாட்டேன். அப்படியே உறங்கினாலும்கூட என் ஆன்மநாயகனாகிய இறைவனோடு கலக்கும் கனவு கண்டு நான் மனம் மகிழ்வேன். இறைவன் என்னுடன் இணைந்து இரவு - பகல் காணாமல் என்னை இன்பத்தில் ஆழ்த்துகிறார். மண் உறங்கும், மலை உறங்கும், வளைகடலும் உறங்கும், மாநிலத்திலுள்ள மற்ற எல்லாமும் உறங்கும். ஆனால் நான் உறங்கமாட்டேன். உறங்காமல் விழித்திருந்து இறைவனுடன் கூடி மகிழ்வேன்” என்று கூறியுள்ளார்.

வள்ளலாரின் மேற்கூறிய கருத்தமைந்த பாடல், “கண் உறங்கேன்” என்றே ஆரம்பிக்கிறது.

அருட்பாவிலுள்ள மற்றொரு பாடல், “தூங்குக நீ என்கிறாய்” என்று துவங்குகிறது.

இந்தப் பாடலைத் தலைவி, தன் தோழிக்குக் கூறுவதாக வள்ளலார் அமைத்துள்ளார்.

அதில் அவர், "என்னை நீ தூங்கு என்று சொல்கிறாய். நான் தூங்குவேனா? தூங்க மாட்டேன். இரவு என்பது என் துரையாகிய இறைவன் வரும் நேரமாயிற்றே! இதில் எனக்குத் தூக்கம் வருமா? இங்கே நான் இறைவனின் வருகைக்காகத் தனிமையில் இருக்க வேண்டும். ஆதலால், என் தோழியே! என்னுடைய தூக்கத்தை எல்லாம் நான் உனக்கே தந்துவிடுகிறேன்; நீ வெளியில் சென்று தூங்கு. என் கண்மணி போன்ற இறைவன் என்னை நெருங்கிய உடனேயே நான் அவரோடு கலந்து ஒன்றாகிவிடுவேன்" என்று கூறுகிறார்.

இந்தப் பாடலில் வள்ளலாராகிய ஜீவாத்மா, இறைவனாகிய பரமாத்மாவுடன் இரண்டறக் கலந்து, கரைந்து களிப்புக் கொள்கிறது.

"தூக்கம் எனும் கடைப்பயலே!" என்றும் ஓர் அருட்பாப் பாடலைத் திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் பாடியிருக்கிறார்.

அதில் அவர், "தூக்கம் என்ற கடைப்பயலே! சோம்பேறியே! நான் சொல்லும் இதைக் கேள்: நீ உனது உற்றார் உறவினர்களோடு அரை நாழிகைக்குள் இந்த இடத்தை விட்டுக் காலி செய்து பெரிய காட்டுக்குப் போய்விடு. நான் சொல்வதைக் கேட்காமல் நீ இங்கேயே இருந்தால் உன்தலை போய்விடும், ஜாக்கிரதை" என்கிறார்.

மேற்கூறிய மூன்று பாடல்களிலும் இரவில் இறைவனுடன் கலந்து இன்பமுற வள்ளலார் கொண்ட பேரார்வத்தையும், அந்த இன்பத்திற்குத் தடையாக உள்ள தூக்கத்தை அவர் வெறுத்ததையும் நன்கு அறிகிறோம்.

“பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு” என்ற தாரக மந்திரத்தைத் தந்தவர் வள்ளல் பெருமான். அத்தகைய அவர் விழித்திருந்து விமலனை நாடியது வியப்பில்லை அல்லவா?

99. பேச்சில் இனிமை வேண்டும்!

மனிதர் எவராக இருந்தாலும், எந்த நிலையில் இருந்தாலும், குறைந்த பட்சம் பின்பற்ற வேண்டிய அறநெறி ஒன்று உண்டு.

அதுதான் இன்சொல் பேசுதல்.

இதையே திருமூலர் தமது திருமந்திரத்தில், “யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரைதானே” என்று கூறியுள்ளார்.

பல நேரங்களில், பல சந்தர்ப்பங்களில், நம்மிடம் ஏதேனும் உதவியை எதிர்பார்த்துப் பலர் நம்மை அணுகுகிறார்கள். அவ்விதம் அணுகும் அனைவருக்கும், எப்போதும் எல்லாக்காலங்களிலும், எல்லா நிலைகளிலும் நம்மால் உதவி செய்ய இயலாமல் போகக்கூடும். அவ்விதம் உதவ இயலாமல் போனாலும், அது போன்ற நேரங்களில் நமது நிலையைப் பணிவாகவும் அடக்கமாகவும், இதமாகவும் பண்புடனும் அவர்களுக்குச் சொல்ல வேண்டும்

★ ★ ★

வெளியே சென்றுவிட்டு ஒருவர் தன் வீட்டுக்குள் நுழைகிறார். வீட்டில் அவரது மனைவி, ஒரு கண்ணாடி டம்ளரைத் தவறி மறந்துபோய் வழியில் வைத்திருந்தாள். வெளியே சென்றுவிட்டு வந்தவர், வழியில் இருந்த கண்ணாடி டம்ளரைக் கவனிக்கவில்லை. ஆதலால் அவரது கால் இடறிக்கண்ணாடி டம்ளர் உடைந்துவிட்டது.

உடனே அவர் கோபத்தோடு சீறி, “எந்த மூதேவி இங்கே இந்தக் கண்ணாடி டம்ளரை வைத்தது?” என்று எரிந்து விழுகிறார். உள்ளேயிருந்து அவரது மனைவி, “வைத்தவர்களுக்குத்தான் கண் தெரியவில்லை. வருகிறவர் களுக்குமா கண் தெரியாமல் போயிற்று?” என்று குரல் கொடுக்கிறார். கணவர் கேட்டதற்கு மனைவி தந்த பதில் இது.

அதற்கு மாறாக கணவர், “கண்ணாடி டம்ளர் வழியில் இருப்பதைப் பார்க்காமல் நான் உடைத்து விட்டேனே!” என்று சொல்லியிருந்தால் - அந்த அம்மை யாரும், “இது உங்களுடைய தவறு இல்லை. நான்தான் வழியில் கவனமில்லாமல் வைத்துவிட்டேன். தவறு என்மீதுதான்” என்று சொல்லியிருப்பார். இது ஒருவர் எப்படி பேச வேண்டும் என்பதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு.

மற்றோர் உதாரணம்:

நாம் அவசரமாக வெளியில் எங்கோ செல்வதற்குப் புறப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். அப்போது நம்மைப் பார்ப்பதற்கு யாரோ ஒருவர் வருகிறார். உடனே நாம் ஆத்திரத்தோடு, எரிச்சலோடு, கோபத்தோடு அவரிடம், “அதெல்லாம் இன்று உங்களைப் பார்க்க முடியாது!” என்று சொல்வது ஒரு வகை. இன்னொரு வகை, “இப்போது நான் ஒரு வேலையாகக் கொஞ்சம் அவசரமாக வெளியே புறப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். நாளைக்கு நாம் சந்திப்போமே!” என்று சொல்வது.

ஆகவே எரிந்து விழுவதற்குப் பதிலாக, அதே கருத்தை, “நாளைக்குச் சந்திப்போமே?” என்று சொல்லும் பொழுது, அதில் ஒரு பண்பாடும் அடக்கமும் வெளிப்படு கின்றன. இந்த அடக்கம்தான் வேண்டும். “அடக்கம்

அமரருள் உய்க்கும்'' என்பது வள்ளுவம். அடக்கம் என்பதில் சொல்லடக்கமும் அடக்கம்தானே?

★ ★ ★

நாம் பேசும் பேச்சு இனிய பேச்சாக இருக்க வேண்டும், பிறரை வாழ்விக்கும் பேச்சாக இருக்க வேண்டும், பிறருக்கு நம்பிக்கை அளிக்கும் பேச்சாக இருக்க வேண்டும், பயனுடைய பேச்சாக இருக்க வேண்டும், பணிவுடைய பேச்சாக இருக்க வேண்டும், அடக்கமான பேச்சாக இருக்க வேண்டும்.

பிறர் மனம் புண்படும் பேச்சை நாம் பேசக் கூடாது, கடுஞ்சொற்களை வாரி இறைக்கக் கூடாது, பிறர் வாழ்வைச் சீர்குலைக்கும் பேச்சைப் பேசக் கூடாது, பயனற்ற பேச்சுக்களைப் பேசக் கூடாது, ஆணவம் தொனிக்கப் பேசக் கூடாது.

பேசுவது என்பது, இனிய இசை தரும் ஒரு வீணை போன்றது. ஆனால் அதை ஒரு கொடிய ஆயுதம் போல் பயன்படுத்தும், பண்பாடற்றவர்களாக நம்மில் பலரும் இருந்து வருகிறோம்.

கடுஞ்சொல் என்பது வெறுக்கத்தக்கது மட்டுமல்ல, வேரோடு களையத்தக்கதும் ஆகும்.

வள்ளன்மைக்குக் கர்ணனையும், சத்தியத்துக்கு அரிச்சந்திரனையும் நாம் உதாரணமாகச் சொல்கிறோம். ஏகபத்தினி விரதத்துக்கு மன்மதனை உதாரணமாக மகாகவி பாரதியார் குறிப்பிடுகிறார். (ஆதாரம்: 'பாரதி தமிழ்' என்ற நூலில் இடம் பெற்றிருக்கும் பாரதியார் எழுதிய, 'ஈரோடு யாத்திரை' கட்டுரை, பக்கம் 750.)

ஏகபத்தினி விரதத்துக்கும் சத்தியத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் உதாரணமாக, ஸ்ரீ ராமபிரானை வால்மீகி

மகரிஷி சித்தரித்துள்ளார். இனிய பேச்சு என்பதற்கும்கூட உதாரணமாக ஸ்ரீராமர்தான் இருக்கிறார்.

சிறுவயதில் ஸ்ரீ ராமர் குருகுலத்திலிருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார். அப்போது அவர் வழியில் எதிர்படுப வர்களிடம் இன்முகம் காட்டி, இன்சொல் பேசி, அவர்களின் நலன்களை எல்லாம் மிகவும் பரிவோடு விசாரிக்கிறார். வால்மீகி ராமாயணத்திலுள்ள இந்த நிகழ்ச்சி, பிறரிடம் நாம் எப்படிப் பழக வேண்டும் என்பதற்கு மிகவும் சிறந்த ஓர் எடுத்துக்காட்டாக அமைந்துள்ளது.

எனவே 'இன்சொல் பேச்சு' என்பதற்கும், ஸ்ரீ ராமபிரானையே நாம் உதாரணமாகச் சொல்வது பொருத்தமாக இருக்கும்.

★ ★ ★

அதட்டிப் பேசுவது, சத்தம் போட்டுப் பேசுவது, உரக்கச் சிரிப்பது ஆகியவை அநாகரிகத்தின் அடையாளங்கள் ஆகும்.

கசப்பான உண்மையைத் தெரிவிக்க நேர்ந்தாலும்கூட, அதை நாகரிகமான சொற்களாலும் கனிவாகவும் இதமாகவும் வெளிப்படுத்த வேண்டும். அப்படி வெளிப்படுத்துவதற்கு நாம் பழகிக்கொள்ள வேண்டும்.

ஸ்ரீ ராமர் சித்திரகூடத்தில் இருந்தபோது நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இது -

ஸ்ரீ ராமர், உண்பதற்கு சீதை எதைக் கொடுத்தாலும் விரும்பி உண்பது வழக்கம். சீதை ஒரு நாள் சமையல் செய்தாள். தான் சமைத்ததை ஸ்ரீ ராமருக்குப் பரிமாறினாள். அவள் ஏதோ ஓர் உணவுவகையைப் பரிமாறிவிட்டு, "இது எப்படி இருக்கிறது?" என்று ஸ்ரீராமரிடம் கேட்டாள்.

ஸ்ரீ ராமர், "நன்றாக இருக்கிறது" என்று சொல்லிக் கொண்டே சாப்பிட்டார்.

சீதை மற்றோர் உணவுவகையைப் பரிமாறிவிட்டு, "இது எப்படி இருக்கிறது?" என்று வினவினாள். "இதுவும் நன்றாக இருக்கிறது" என்று ஸ்ரீ ராமர் சொல்லிக்கொண்டே சாப்பிட்டார்.

மூன்றாவதாக எதையோ பரிமாற எடுத்தாள் சீதை. அந்த உணவு அடுப்பில் கொஞ்சம் தீய்ந்து போயிருந்தது. அதைப் பரிமாறுவதில் சீதைக்கும் கொஞ்சம் தயக்கம் இருந்தது.

தயங்கியபடியே அவள் அதை ஸ்ரீ ராமருக்குப் பரிமாறிவிட்டு, "இது எப்படி இருக்கிறது?" என்று கேட்டாள்.

இப்போது ஸ்ரீ ராமர் என்ன செய்வார்? அவரோ சத்தியசந்தர், பொய் சொல்லாதவர், சீதையின் மனம் நோகச் செய்யாதவர், சீதை கேட்ட கேள்விக்கு இப்போது பதில் சொல்ல வேண்டிய நிலையில் இருப்பவர்.

சிரித்துக்கொண்டே ஸ்ரீ ராமர், "சீதே, நீ நன்றாகத்தான் சமைத்திருக்கிறாய். ஆனால் இந்த அக்கினி பகவான் இருக்கிறானே, அவன்தான் இதைச் சற்றுக் கூடுதலாகத் தீய்ந்து போகும்படி செய்திருக்கிறான்" என்றார்.

"அப்படியானால் இந்த உணவு நன்றாக இல்லையா?" என்று, குரலில் சுரமே இல்லாமல் வினவினாள் சீதை.

உடனே சட்டென்று ஸ்ரீ ராமபிரான், "ஊகும்! அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை. உணவு தீய்ந்து பார்ப்பதற்குக்

கறுப்பாக இருப்பதே ஓர் அழகு, தீய்ந்து போயிருப்பதே ஒரு தனிச்சுவை" என்று கூறினார்.

★ ★ ★

பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர், "ஒரு நொண்டியைப் பார்த்து, 'நீ ஏன் நொண்டியானாய்?' என்று கேட்கக் கூடாது" என்று சொல்லுவது வழக்கம். அப்படிச் கேட்பதால் ஏற்கெனவே காலை இழந்த அவன் மனம், மேலும் சங்கடப்படும். அவ்விதம் அவன் மனம் வருந்துவதற்கு நாம் இடம் தந்துவிடக் கூடாது என்பதே பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் கருத்தாகும்.

பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் வாயிலிருந்து ஒருபோதும் கடுஞ்சொல், பிறர் மனதைப் புண்படுத்தும் சொல் வெளிவந்ததே இல்லை. அவர் பேசிய ஒவ்வொரு சொல்லும் பிறரை வாழ்விப்பதாகவே, பிறரை ஆசீர்வதிப்பதாகவே இருந்தது.

அன்னை ஸ்ரீ சாரதாதேவியாரின் வாழ்க்கையில் ஒரு நிகழ்ச்சி-

ஒருசமயம் ஒரு பக்தை அன்னை ஸ்ரீ சாரதாதேவியாரைக் காண வந்திருந்தாள். அவள் அன்னைக்கு மாம்பழங்கள் கொண்டு வந்திருந்தாள். அந்த மாம்பழங்களை உடன் இருந்தவர்களுக்கு அங்கு உண்ணக் கொடுத்தார்கள். மாம்பழங்கள் ஒரே புளிப்பு. ஆதலால் அவற்றை அங்கிருந்த யாராலும் சாப்பிட முடியவில்லை.

ஆனால் அன்னை ஸ்ரீசாரதாதேவியார் மட்டும் மனம் கோணாமல், "இந்தப் பழம் இனிப்பாக இல்லை. ஆனால் இனிப்பும் புளிப்பும் கலந்து இது ஒரு தனிச் சுவையாக இருக்கிறது!" என்று சொல்லிக்கொண்டே விரும்பிச் சாப்பிட்டார்.

இதைப் பார்த்து மாம்பழங்களைக் கொண்டு வந்திருந்த பக்தை மகிழ்ச்சி அடைந்தாள்.

அன்னையார் மட்டும் அவ்விதம் நடந்து கொள்ளாமல் இருந்திருந்தால், மாம்பழங்களைக் கொண்டு வந்திருந்த பக்தையின் மனம் பெரிதும் புண்பட்டு வாடிப் போயிருக்கும். அன்னையார் அவ்விதம் அந்தப் பக்தையின் மனம் புண்படுவதற்கு வாய்ப்புத் தரவில்லை.

★ ★ ★

முகமது நபிகள் வாழ்க்கையில் ஒரு நிகழ்ச்சி-

நபிகள் பெருமானாரைப் பார்ப்பதற்கு, ஒரு மூதாட்டி சிறிய ஒரு கூடையில் திராட்சைப் பழங்களுடன் வந்திருந்தாள்.

"பெருமானே! இவை என் தோட்டத்தில் விளைந்த திராட்சைப் பழங்கள். இவற்றைத் தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்" என்று சொல்லி, நபிகளிடம் கூடையைக் கொடுத்தாள்.

நபிகள் இன்முகத்துடன் கூடையைப் பெற்றுக் கொண்டார். கூடையிலிருந்து ஒரு பழத்தை எடுத்துச் சாப்பிட்டார். சிரித்துக்கொண்டே மூதாட்டியிடம் பேச ஆரம்பித்தார்.

உடன் இருந்த நபிகள் பெருமானாரின் நண்பர்கள், தங்களுக்கும் திராட்சைப் பழங்கள் கிடைக்கும் என்று ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தனர். அவர்கள் அவ்விதம் எதிர்பார்த்ததில் தவறு ஒன்றும் இல்லை. காரணம், நபிகள் பெருமானாருக்கு யார் எதை அன்பளிப்பாகக் கொடுத்தாலும், அதை அவர் தம்முடன் இருப்பவர்களுக்கு முதலில் பகிர்ந்து கொடுப்பார், பிறகுதான் தாம் உண்பார். இது அவரது வழக்கம்.

நபிகள் கூடையிலிருந்து ஒவ்வொரு பழமாக எடுத்துச் சாப்பிட்டுக்கொண்டே, மூதாட்டியிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்.

கூடையும் காலியாற்று. மூதாட்டியும் நபிகள் நாயகத்திடம் விடைபெற்றுப் புறப்பட்டுச் சென்றாள்.

உடனிருந்த அன்பர்கள் நபிகள் பெருமானாரிடம், வழக்கத்திற்கு மாறான இந்த அவரது செயலுக்கு என்ன காரணம் என்று வினவினார்கள்.

அதற்குப் பெருமானார், "மூதாட்டி கொண்டு வந்த பழங்கள் கடும் புளிப்பாக இருந்தன. ஆனால் அந்த மூதாட்டியோ மிகுந்த அன்புடன் அவற்றை எனக்குக் கொண்டு வந்திருந்தாள். கூடையிலிருந்து ஒரு பழத்தை எடுத்துச் சாப்பிட்டதுமே, பழங்கள் புளிப்பு என்று எனக்குத் தெரிந்தது. அவற்றை உங்களுக்குக் கொடுத்திருந்தால், 'பழங்கள் புளிப்பு' என்று நீங்கள் சொல்லியிருப்பீர்கள்; அல்லது உங்கள் முகமே அதைக் காட்டியிருக்கும். மூதாட்டிக்கு இது தெரிய வந்தால், அவர் மிகவும் மனம் வருந்தியிருப்பார். அவ்விதம் அவர் மனம் வருந்தக் கூடாது என்பதற்காகத்தான், அவரிடம் சிரித்துப் பேசிக்கொண்டே எல்லாவற்றையும் நானே சாப்பிட்டு விட்டேன்" என்றார்.

நபிகள் தந்த விளக்கத்தைக் கேட்ட பிறகுதான், அவரது நோக்கம் உடன் இருந்தவர்களுக்குப் புரிந்தது.

இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம், நபிகள் பிறர் மனம் வருந்தக் கூடாது என்பதில் எவ்வளவு கவனமாக இருந்திருக்கிறார் என்பதை நாம் அறியலாம்.

★★★

தான தர்மங்கள் செய்கிறோம். அது ஓர் அறச் செயலாகும், புண்ணியச் செயலாகும். பூஜை, ஆலய வழிபாடு, புனித நீராடல், திருத்தலப் பயணம், சத்சங்கம்,

ஜபம், தியானம், பிரார்த்தனை, தொண்டு, நியாகம் ஆகிய தவச் செயல்களும் அறச் செயல்களாகும், புண்ணியச் செயல்களாகும்.

தானமும் தவமும் போல இனிய பேச்சும் ஓர் அறச் செயலாகும், புண்ணியச் செயலாகும்.

பணம், தங்க ஆபரணங்கள் போன்ற விலையுயர்ந்தவற்றைப் பத்திரமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வைத்திருப்பதைப் போல, இனிய பேச்சு என்பதையும் நாம் கவனமாகப் பாதுகாக்க வேண்டும்.

இத்தனை கருத்துக்களையும் சுருக்கமாகத் திருவள்ளுவர், "இனிய சொற்கள் இருக்கும்போது, அவற்றை விட்டுவிட்டுக் கடுமையான சொற்களைக் கூறுதல், கனிகள் இருக்கும்போது காய்களைப் பறித்துத் தின்பதைப் போன்றது" என்று (குறள் -100) குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

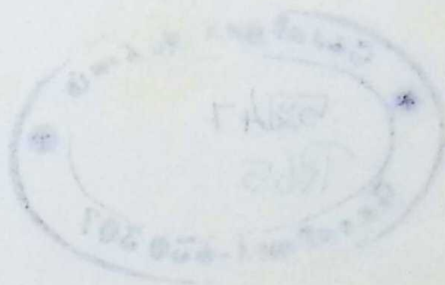
இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்

கனியிருப்பக் காய்கவர்ந்தற்று.

என்பது அந்தக் குறள்.

ஒழுக்கம் என்றால் என்ன? அற நூல்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று கூறுவதைப் பின்பற்றியும், தவிர்க்க வேண்டும் என்று கூறுவதைத் தவிர்த்தும் வாழ்வதே ஒழுக்கமாகும்.

மனிதன் எதைப் பின்பற்ற வேண்டும், எதைப் பாதுகாக்க வேண்டும்? - இதற்குப் பதிலாக தைத்திரிய உபநிஷதம், "உண்மை, தவம், புலனடக்கம், மனஅமைதி, இனிய சொல் ஆகியவற்றைக் காப்பாற்றுங்கள்" என்று கூறுகிறது. இவற்றில் எதைப் பின்பற்ற இயலாவிட்டாலும், குறைந்த பட்சம் இனிய பேச்சு என்ற ஒன்றை மட்டுமாவது நாம் பின்பற்றக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

கேள்வி : இறைவனை மகிழ்விப்பது எப்படி?

பதில் : பசித்தவனுக்கு உணவு அளிப்பவன், உண்மையில் இறைவனுக்கே உணவு அளித்தவன் ஆகிறான். பிறருக்குப் பணி செய்து நாம் வாழ வேண்டும் என்றுதான் - இறைவன் நமக்குக் கட்டளையிட்டிருக்கிறான். பிறருக்கு உதவாத வாழ்க்கை நடமாடும் பிண வாழ்க்கையாகும்.

“தன்னைச் சார்ந்த மக்களுக்கு உழைப்பது தான் உண்மையான இறை வழிபாடு” என்று, பசுவேசர் கூறியிருக்கிறார்.

பிறருக்கு அருள் புரிபவர்களே இறையருளைப் பெறுவதற்குத் தகுதி உடையவர்கள்.

ஏழை எளியவர்களை மகிழ்விப்பது இறைவனை மகிழ்விப்பதே ஆகும். (பக்கம் - 6)

ராமகிருஷ்ண மிஷன் வித்யாலயம், கோவை-20

Aanmiga Vinaa Vidai – Volume III (Tamil) Rs. 65/-